

Bill No. 5/07-08

151 ✓
2008-0611

संख्येयग्राम - नु कपिल with the
Commentary ~~ब्रह्मसूत्र~~ नु अनिरुद्ध
and super gloss ब्रह्मसूत्र नु मम.पं.
उमथनायतर्क भूषण - Edited by Pt.
आद्युबोध विद्याभूषण and पं. नित्यबोध
विद्यारत्न. 3/e, Calcutta, 1916.

~~2 copies~~
1 complete copy belongs to
व्य.ह.

45 ✓

साङ्गसूत्रम् ।

अनिरुद्धकृतवृत्तिसहितम् ।

महामहोपाध्याय-

श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणकृतटीकासहितम् ।

पण्डितकुलपति, वि, ए उपाधिधारि-
श्रीमज्जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यात्मजाभ्यां
पण्डित-श्रीआशुबोध विद्याभूषण-पण्डित-श्रीनित्यबोध-
विद्यारत्नाभ्यां संस्कृतं प्रकाशितम् ।

द्वितीय संस्करणम् ।

कलिकातामहानगर्याम्

वाचस्पत्ययन्त्रे

मुद्रितम् ।

इ १८१६ ।

गोरखनाथ शास्त्री, कल्याणपुर, म.प्र.

नं. (२)

० पातुजी.

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

श्री योगिराज गोरखनाथ शास्त्री,

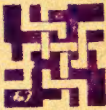
हाल्ल बोगाचार्य,

मु. पो. कल्याणपुर, (मारा)

SANS

181.41

KAP

	KALANIDHI
	Rare Book Collection
	ACC No.: 2-611.....
IGNCA	Date: 28.3.08.....

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

DATA ENTERED

Date 25/07/08.....

साङ्ख्यसूत्रम् ।

अनिरुद्धकृतवृत्तिसहितम् ।

महामहोपाध्याय-

श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणकृतटीकासहितञ्च ।

पण्डितकुलपति, वि, ए उपाधिधारि-
श्रीमज्जीवानन्दविद्यासागरभट्टाचार्यात्मजाभ्यां
पण्डित-श्रीआशुबोध विद्याभूषण-पण्डित-श्रीनित्यबोध-
विद्यारत्नाभ्यां संस्कृतं प्रकाशितञ्च ।

तृतीय संस्करणम् ।

कलिकातामहानगर्याम्

वाचस्पत्ययन्त्रे

मुद्रितम् ।

इं १८१६ ।

प्रकाशक— { पण्डित-श्रीआशुबोध-विद्याभूषण
तथा
पण्डित-श्रीनित्यबोध-विद्यारत्न ।

प्राप्तिस्थान— { २ न०, रमानाथ मजुमदार ट्रीट, ह्यारिसन-
रोड—पोष्ट अफिस । कलिकाता ।

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

प्रिण्टर—वि, वि, मुखर्जी ।

२ न०, रमानाथ मजुमदार ट्रीट, कलिकाता ।

भूमिका ।

साङ्ख्यसूत्राणां महर्षिकपिलाचार्येण विरचितत्वेन प्रसिद्धानां व्याख्याग्रन्थेषु साम्प्रतं त्रीण्येव पुस्तकानि समुपलभ्यन्ते ; अनिरुद्ध-वृत्तिः, विज्ञानभिन्नुक्तप्रवचनभाष्यं, वेदान्तिमहादेवकृतटीका चेति । तत्रानिरुद्धवृत्तिरेव प्राचीनतमा इति प्रबलतत्त्वविदः प्रायेण मन्यन्ते । ते किल एतस्य मतस्य व्यवस्थापनाय यानि प्रमाणानि प्रदर्शितवन्तः प्रयत्यते चाधुना मया तेषां स्वरूपप्रदर्शनाय ।—

“दृष्ट्वाऽनिरुद्धवृत्तिं बुद्ध्वा साङ्ख्यीयसिद्धान्तम् ।

विरंचयति वृत्तिसारं वेदान्त्यादिर्महादेवः” ॥

इति वेदान्तिमहादेवस्य स्ववचसैव तावत् अनिरुद्धवृत्तेः तत्कृत-टीकाग्रन्थतः प्राचीनतरत्वं निःसन्दिग्धं प्रतिपाद्यते इति नात्राधिकं वक्तव्यमपेक्षितमस्ति ।

यदि च प्रवचनभाष्यकारेण विज्ञानभिन्नुणा स्वकृती अनिरुद्धस्य नाम नोदलेखि, तथापि तेन स्वरचितभाष्ये “प्रकृतिनिबन्धना चेदिति पाठे” इति (१।१६१) “अक्षसम्बन्धात् साक्षित्वम् इति पाठे” इति (५।८२) “इतरवियोगवदिति पाठे” (६।५०) इति च तत्र तत्र वदता आत्मनोऽनिरुद्धवृत्तिज्ञानपरिचयः प्रकटीकृत इति अनुमीयते । यतस्तथाविधानामेव पाठानाम् अनिरुद्धेन वृत्तौ व्याख्यानं दृश्यते । अन्यच्च, प्रवचनभाष्ये प्रथमाध्यायस्य एकोनविंशसूत्रस्य, द्वितीयाध्यायस्य षट्चत्वारिंशत्तमसूत्रस्य, तथा पञ्चमाध्यायस्य शततमसूत्रस्य च व्याख्यानावसरे ‘कश्चित्’ इत्यनेन यस्य सूत्रव्याख्याकृतः समुल्लेखः कृतः विज्ञानभिन्नुणा, स खलु अनिरुद्ध एवेति तत्कृततत्त्वसूत्रव्याख्यान-

पर्यालोचनेन सुस्पष्टमवगम्यत एवेति ; अपरञ्च—“न वाह्य-
बुद्धिनियम इत्यंशस्य पृथक्-सूत्रत्वेऽपि सूत्रद्वयमेकीकृत्य इत्यमेव
व्याख्येयं, सूत्रभेदस्तु दैर्घ्यभयात्” इति पञ्चमाध्यायस्य एक-
विंशत्यधिकशततमसूत्रव्याख्यानावसरे वदता प्रवचनभाष्य-
कृता अनिरुद्धकृतव्याख्यासूचिततत्सूत्रद्वयम् एव मनसि आरो-
पितमित्यपि सुधीभिर्निपुणमूहनीयमिति ।

अयं चानिरुद्धः तत्त्वकौमुदीकारात् वाचस्पतिमिश्रात् सर्व-
दर्शनसङ्ग्रहकृतः सायणमाधवाचार्याच्च अर्वाचीन इत्यपि
तट्टीकाधृततत्त्वकौमुदी-सर्वदर्शनसङ्ग्रहपङ्क्तिविशेषदर्शनेन अनु-
मीयते । तथाहि—“दृष्टञ्च अमिव्यक्तिः पीडनेन तिलेषु
तैलस्य” इत्यादि सन्दर्भः तत्त्वकौमुदीस्यः प्रथमाध्यायस्य विंशत्य-
धिकशततमसूत्रव्याख्यानावसरे अनिरुद्धेन समुद्धृतः, एवं प्रथमा-
ध्यायस्य चतुस्त्रिंशदधिकशततमसूत्रव्याख्यानावसरे तेन “न
चायमसिद्धो हेतुः अर्थक्रियाकारित्वलक्षणस्य सत्त्वस्य” इति
“तच्चार्थक्रियाकारित्वं क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तम्” इति च माधवीय-
सर्वदर्शनसङ्ग्रहस्य बौद्धदर्शनलेखएव अविकलमुद्धृत इति
विस्पष्टमवसीयते । इत्येवं निर्णीयते खलु अस्य अर्वाचीनत्वं
वाचस्पतिमिश्रात् माधवाचार्याच्च । तदेवं स्थिते विज्ञानभिच्छु-
माधवाचार्ययोरन्तरालकालवर्ती अयम् अनिरुद्धः सम्भाव्यते
ख्रीष्टीयपञ्चदशशताब्दीयांशविशेषे स्वजन्मना समलङ्कृतवान्
भारतवर्षस्य कमपि प्रदेशमिति प्रब्रतत्त्वविदाम् अनुमानरीतिः
सर्वथैव समुपैष्यति विद्वज्जनसम्प्रतिमिति नात्र बहुवक्तव्य-
मस्ति ।

अनिरुद्धः परिणामवादं विवर्तवादिम् आरम्भवादं वा अव-
लम्ब्य साङ्ख्यदर्शनस्यास्य व्याख्यां कर्तुं प्रवृत्ते इति प्रयतमाने-
नापि मया न सम्यगवधारयितुम् अपारि । परिणामवादे

चास्यासीत् अद्वातिशय इति तु निरणाय्येव इति तत्र तत्र आरम्भ-
विवर्तवादपक्षपातिनीम् अपि तदुक्तिं वृत्तिव्याख्यानावसरे
परिणामवादाविरोधित्वेन सङ्गमयितुं कृतो मया यथामति
प्रयासः, तस्य च प्रयासस्य सार्थक्यं वैयर्थ्यं वेति परेषां दोष-
भारावज्ञाशीला गुणलेशग्रहणपक्षपाताः सुधियः सन्त एव
विचारयन्तु, क्षाम्यन्तु च ते एतादृशदुरुहग्रन्थव्याख्यानप्रसङ्गे
सम्भाव्यमानां ममानेकशः त्रुटिपरम्परां करुणयेति सविनयं
विनिवेदनम्—

श्रीप्रमथनाथतर्कभूषणशर्मणः ।

Indira Gandhi National
Centre for the Arts

साङ्ख्यसूत्रवृत्तिः ।

प्रथमोऽध्यायः ।

विनायकं नमस्कृत्य विष्णुं सूर्यं सरस्वतीम् ।

लक्ष्मीं गङ्गां महेशानं वृत्तिं कर्तुं समारभे ॥

पुरुषः खलु वैराग्यात् मोक्षशास्त्रे प्रवर्तते । वैराग्यं च द्वेधा
स्यात्, शोकादिना, जन्मान्तरीयदुरितक्षयाद् वा । तथा च
श्रुतिः,—“यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्” इति [जावाल०

टीकाकान्मङ्गलाचरणम् ।

विश्वोद्भवस्थितिलयैकनिदानभूतं

सर्वेश्वरं सकलदुःखविनाशहेतुम् ।

मायामयं विगतमायममायसेव्यं

सर्वात्मनः शिवमहं शरणं प्रपद्ये ॥

शिष्टाचारपरम्पराप्राप्तं प्रारिञ्चितपरिसमाप्तिप्रतिबन्धकीभूतदुरदृष्टप्रशमनाय कृतं
मङ्गलं ग्रन्थादौ निषध्नाति, विनायकमित्यादि ।—शास्त्रारम्भप्रयोजनं प्रकटौकुर्वन्नाह,
पुरुष इति ।—खलु—निश्चये । मोक्षशास्त्रे प्रवर्तते इति ।—प्रवृत्तिरत्र तत्पाठे
तदर्धानुष्ठाने च ज्ञेया । वैराग्यस्य द्वैविध्यं प्रकटयन्नाह, वैराग्यञ्च द्वेधा इति ।—तत्र
द्वितीयः प्रकारः प्रकृते उपयुज्यते, शोकादिजन्मस्य वैराग्यस्य कालवशेन पुनरुदीय-
मानभोगासक्त्यादिना च प्रायशी निवृत्तिदर्शनात् । अत्र दुरिते “जन्मान्तरीय” इति
विशेषणं सञ्चितदुरितपरमिति ज्ञेयं, प्रारब्धस्य भोगमन्तरेण क्षयाधीगात् । तानि
च दुरितानि प्रायश्चित्तेन तीर्थदर्शनादिना भगवदाराधनेन वा नश्यन्ति इत्यन्यत्
एतत् । पुनरपि तद्वैराग्यं द्विधा विभजनीयं,—परमपरचेति । अपरस्य वैराग्यस्य
द्वैविध्यं प्रदर्श्य तस्य प्रव्रज्यादारेण परवैराग्यहेतुत्वं प्रकटयितुमाह, तथा चेति ।—
श्रुतिः,—जावालश्रुतिः ; मोक्षशास्त्रे प्रवृत्तिं प्रति वैराग्यस्य उपयोगित्वम् अनया

उप० ४ मन्त्रः] । शास्त्रे प्रवृत्तश्च परवैराग्यात् मुच्यते ; तथा चाह पतञ्जलिः,—“दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार-मञ्जा वैराग्यम्” [समा० पा० १५ सूत्रम्] “तत्परं पुरुषख्याते-गुणवैतृष्ण्यम्” [समा० पा० १६ सूत्रम्] इति । एतदेव पर-वैराग्यं वक्तुं परमकारुणिकः महामुनिः जगदुद्दिधीर्षुः कपिलो मोक्षशास्त्रमारभमाणः प्रथमं सूत्रं चकार,—

सुखा प्रतिपादितं भवतीति ज्ञेयम् । शास्त्रे प्रवृत्त इति ।—अपरवैराग्येण शास्त्राद्ये-मधिगम्य तद्वशेन सत्यासाश्रमप्रविष्ट इति तात्पर्यम् । पुरुषः खलु अपरवैराग्येण प्रथमतः विविधदुःखाल्पनिवृत्तिहेतुभूतं शास्त्रं साङ्ख्ययोगात्मकम् अध्येतुं प्रवर्त्तते ; ततः तदर्थमधिगम्य चित्तशुद्धिमन्तरेण मोक्षसाक्षाद्हेतुभूतायाः विवेकख्यातेः उदया-सम्भवं पर्यालीच्य तदर्थं प्रव्रज्याश्रममङ्गीकरोति । प्रव्रज्याश्रमस्य च रागद्वेषात्मिकायाः अशुद्धेः विध्वंसनद्वारा चित्तशुद्धौ उपयोगः इत्यनया रीत्या मोक्षं प्रति अपरवैराग्य-स्यापि अस्ति उपयोगः, एतदेव च प्रपञ्चितं वृत्तिकृता “शास्त्रे प्रवृत्तश्च परवैराग्यात् मुच्यते” इति वदता । परवैराग्यस्य स्वरूपं प्रदर्शयितुं भगवतः पतञ्जलिः लक्षणद्वयम् उदाहरति, दृष्टेति ।—दृष्टाः,—ऐहिकाः, स्थानपानादिरूपा इत्यर्थः ; आनु-श्रविकाः,—श्रुतिमात्रसमधिगम्याः, स्वर्गादिलक्षणाः ये विषयाः तेभ्यः वितृष्णस्य यद्वैराग्यं भवति तस्य वशीकारसंज्ञेति नाम । तस्यैतस्य च वैराग्यस्य फलभूतं चित्तप्रसादमात्रसमधिगम्यं परं वैराग्यं सूचयन्नाह, तत्परमिति ।—तत्परं—तस्मात् वशीकारसंज्ञापरनाम्नः वैराग्यात् परम् अनन्तरम् । पुरुषख्यातेः,—पुरुषदर्शनाभ्यासा-दित्यर्थः । गुणवैतृष्ण्यं—गुणैभ्यः यत् वैतृष्ण्यं तदेव फलभूतं वैराग्यमिति विज्ञेयम् ; गुणपदेनात्र सर्व एव व्यक्ताव्यक्तधर्माः तदुपाधिकाश्च सत्त्वरजस्तमोनामानः साङ्ख्य-नयप्रसिद्धाः गुणाः गृह्यन्ते । एतदेव परवैराग्यमिति ।—वैराग्यस्य हेतुभूतं यद्विज्ञानं तस्य विषयाः ये अव्यक्तादिमहाभूतान्ताः तेषां स्वरूपप्रकटनद्वारेण परवैराग्यस्य निर्व्वचनं सुकरमिति मन्वानः अतिकारुणिकः महामुनिः कपिलः शास्त्रमिदं प्रणीत-वान् ; अथवा,—परं वैराग्यं यच्चादिति बहुव्रीहिमाश्रित्य परवैराग्यपदस्य विवेक-ज्ञानमेव तात्पर्यार्थः इति कल्पनीयम् ; तथा च अस्मिंश्च शास्त्रे प्राधान्येन व्यक्ताव्यक्ता-त्मिकायाः प्रकृतेरेव स्वरूपं प्रपञ्चितम् ; प्रकृतिस्वरूपज्ञानेन तद्दोषदर्शनपरः पुरुषः तां प्रति विरज्यते, विरक्तश्च तस्याः, संसारहेतुभूतस्वाभाविकाविवेकनिवृत्तिद्वारेण

अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः ॥ १ ॥

अथेत्ययं मङ्गलार्थः, न तु कर्मानन्तर्यार्थः, “यदहरेव” इत्यादिश्रुतेरानन्तर्यस्य अप्रयोजनत्वात् । कर्मारम्भे च मङ्गलकरणं न्याय्यम् ; अथशब्दश्च मङ्गलवाचको दृश्यते,—

“ओङ्कारश्चाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा ।

कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिकावुभौ” ॥ इति ।

त्रिविधदुःखेति ।—शारीरमानसिकयोराध्यात्मिकत्वेन सङ्ग-
हणादेकत्वम् । आधिभौतिकं—पशुपक्ष्यादिजनितम् । आधि-

सुखः स्वरूपमापद्यते, अनाग्निभयं वा साकल्येन विजहाति इत्ययती यथाऽवसरं
व्यक्तीभविव्यति ।

सूत्रघटकीभूतमथशब्दं व्याकुर्व्वन्नाह, मङ्गलार्थ इति ।—मङ्गलप्रयोजनक इत्यर्थः ।
कर्मानन्तर्यार्थः,—कर्मानन्तर्यप्रतिपादक इत्यर्थः । आनन्तर्यस्य—कर्मानन्तर्यस्य,
अप्रयोजनत्वात्—अनपेक्षितत्वादित्यर्थः, तथाच श्रुतौ प्रव्रज्यायहणे वैराग्यमेव हेतु-
तया उपदिष्टम् ; न चास्यां श्रुतौ लेशतोऽपि कर्मानन्तर्यस्य प्रव्रज्यां प्रति उप-
योगित्वं सूचितमिति ; तथाच “मोक्षं प्रति ज्ञानकर्म्मणोः समुच्चित्वा कारणत्वम्” इति-
वादिनां मतमनेन यथ्येन निराकरोति वृत्तिकार इति विज्ञेयम् । मङ्गलकरण-
मिति ।—कर्मादौ प्रारिप्सितपरिसमाप्तिप्रतिबन्धकीभूतदुरदृष्टक्षयाय मङ्गलकरणम् ।
न्याय्यं—शिष्टाचारपरम्परासम्प्राप्तम् । अस्य च “अथ”शब्दस्य उच्चारणेनैव विघ्न-
ध्वंसरूपं तद् भवतीति निष्कर्षः । यद्यपि वृत्तिकृता अथशब्दस्य मङ्गलवाचकत्वं
ब्रह्मकण्ठरवेणीकृतं, तथापि विघ्नध्वंसं प्रति अथशब्दोच्चारणस्यैव प्रयोजकत्वेन अयं
वृत्तिकृतसम्पत्तः वाच्यवाचकभावः प्रकृते नापेक्षितः इति द्रष्टव्यम् ; वाचकपदं वा
अथ प्रयोजकपरमित्यवधारणीयम् ।

तस्मात्—ब्रह्मकण्ठदेशविनिर्गमनादित्यर्थः । उभौ—‘ओङ्कारः’ ‘अथशब्दः’ इत्येतौ ।
माङ्गलिकौ—उच्चारणमात्रेणैव अशुभपरिहारशुभोत्पत्तिरूपमङ्गलप्रयोजनकौ इति
निष्कर्षः ।

शारीरमानसिकयोः,—शारीरं वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तं, मानसिकं काम-
क्रोधादिजनितम् । दुःखनिवृत्तेः स्वतो भाविन्याः ज्ञाननाश्रयत्वासम्भवं शङ्कते,

दैविकं—ग्रहभूतादिजनितम् । नन्वेवं तेषां निवृत्तिः स्वत एव भविष्यति ; सुखदुःखानां द्विवक्षणावस्थायित्वात् ; अत आह, अत्यन्तेति । न दुःखविशेषाणां निवृत्तिरभिमता, किन्तु दुःखजातीयानाम् । भविष्यतामपि हि निवृत्तिरत्यन्तशब्दार्थः । धर्मार्थकाममोक्षाणां पुरुषार्थत्वं, न तु त्रयाणामत्यन्तत्वं, क्षयित्वाद् विषयजसुखत्वाद्वा । मोक्षस्य तु न तथा, नित्यत्वात् प्रकाशरूपत्वाच्च । अत उक्तं “अत्यन्तपुरुषार्थः” इति ॥ १ ॥

नन्विति ।—“द्विवक्षणावस्थायित्वात्” इत्यत्र “द्विवक्षणावस्थायित्वात्” इत्ययमेव पाठः साधीयान् ; चेति सम्पातायातम् । परिहरति अत आहति ।—अत्र दुःखनिवृत्तौ आत्यन्तिकत्वं स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावाकालीनत्वम् ; तच्च चरमदुःखध्वंसे प्रसिद्धम् । यद्यपि साङ्ख्यनये प्रागभावादेः तत्त्वमध्ये अपरिगणनेन अधिकरणात्मकत्वमेव इति केषाञ्चित् मतं, तथापि तत्त्वपदेन भावत्वाभिमतानामेव च वस्तूनाम् आचार्येण निर्दिष्टत्वात्, सिद्धान्ते अभावस्वीकारेऽपि नास्ति काप्यनुपपत्तिरिति नवीनाः वदन्ति । साङ्ख्यैरभावः नाङ्गीक्रियते इति मतरक्षणाय आग्रहवतान्तु निवृत्तिपदेन अतीतावस्था एव ग्राह्या ; तस्याः खलु अतीतावस्थायाः आत्यन्तिकत्वं न खलु स्वसमानाधिकरणदुःखप्रागभावाकालीनत्वं, किन्तु मुक्तात्मनि यावत्तुः दुःखव्यक्तयः जाताः तासां सर्वासामेव व्यक्तीनां या खलु नाम अतीतावस्था तद्वैशिष्ट्यं वेदितव्यमिति । दुःखजातीयानामिति—दुःखसामान्यस्येत्यर्थः । भविष्यतामिति ।—अत्र निवृत्तिपदेन अनुत्पत्तिर्ग्राह्या, तस्याः स्वतः सिद्धत्वेऽपि तत्प्रतियोगिजातीयस्वरूपयोग्यकारणस्य संस्कारादेः विघटकं यत् तत्त्वज्ञानं तत्र तादृशानुत्पत्तिजनकत्वं योगक्षेमसाधारणं कथञ्चित् यादवम् । तथाच भविष्यतामित्यस्य उत्पत्तिर्गोयानामित्यर्थः, योग्यता च दुःखस्वरूपसामान्यधर्मार्थयत्वमित्यन्यदेतत् । चतुर्वर्गेषु मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वं स्थापयितुमाह, धर्मार्थेति ।—पुरुषार्थत्वम्—ईप्सितत्वम्, इष्टत्वमित्यर्थः । त्रयाणां—धर्मार्थकामानाम् । अत्यन्तत्वं—परमपुरुषार्थत्वम् । क्षयित्वादिति धर्मार्थकामेषु त्रिष्वेवान्वेति । विषयजसुखत्वादेति ।—अत्र “वा”शब्दः समुच्चयद्योतकः । न तथा—न क्षयित्वमित्यर्थः । नित्यत्वात्—स्वतः सिद्धत्वात् । प्रकाशरूपत्वादिति ।—तथाच साङ्ख्यनये दुःखनिवृत्त्युपलक्षितचित्स्वभावत्वमेव मोक्षस्य इति फलितार्थः ॥ १ ॥

भवतु दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थः, तथापि दृष्टादेव सुकरो-
पायात् तस्मिन्नेः शास्त्रसाध्ये दुष्करोपाये अनेकजन्मपरम्परा-
ऽऽयाससम्पाद्ये चित्तनिरोधादौ कः स्वस्थात्मा प्रवर्तते ?
तथा च,—

“अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थं पर्वतं व्रजेत् ।

इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान् यत्नमाचरेत्” ॥

तथा हि, शारीरदुःखनिवृत्तये औषधादयः सन्ति, मानस-
दुःखनिवृत्तये प्रवरस्त्रीमिष्टान्नादयः सन्ति, आधिभौतिक-
दुःखनिवृत्तये च नीतिशास्त्रार्थवोदिभिः प्रोक्ताः नानाप्रकाराः
उपायाः सन्ति, आधिदैविकदुःखनिवृत्तये च शान्तिमणि-
मन्त्रादयः सन्तीति, अत्रोत्तरसूत्रम्,—

न दृष्टात् तत्सिद्धिर्निवृत्तेरप्यनुवृत्तिदर्शनात् ॥ २ ॥

न वयं निवृत्तिमात्रं पुरुषार्थ इति ब्रूमः, किन्तूत्पत्ति-
निवृत्तिः । औषधादिना च नावश्यं दुःखं निवर्तते ; यदि
वा कथञ्चिन्निवर्तते, पुनरन्येन न भवितव्यमिति नास्ति
नियमः ॥ २ ॥

दुःखनिवृत्तेः परमपुरुषार्थत्वेऽपि तदर्थं मोक्षशास्त्रीयोपायानुष्ठानस्य अनुपयोगित्वं
शङ्कते, भवत्विति । चित्तनिरोधादौ इति ।—अत्र आदिपदेन परवैराग्यादेरङ्गणम् ।
पूर्वपक्षं प्रपञ्चयन्नाह, तथा चेति ।

अत्र श्लोके केचित् “अर्के” इत्यत्र “अर्के” इति पाठं कल्पयित्वा “गृह्णकोणे” इति
तदर्थमाहुः, वस्तुतस्तु “अर्के” इत्येव पाठः समीचीनः, मीमांसाभाष्ये भाष्यकृता
शबरस्वामिना तथैव लिखितत्वात् ।

शङ्कामिमां निराकर्तुमुत्तरसूत्रमवतारयति, अत्रोत्तरसूत्रमिति ।

निवृत्तिमात्रं—यथाकथञ्चित् निवृत्तिमित्यर्थः । उत्पत्तिनिवृत्तिरिति—आत्य-
न्तिकानागतावस्थाप्रतिपालनमिति भावः ; प्रतिपालने च आत्यन्तिकत्वं सजातीय-
दुःखवर्त्तमानावस्थयाऽसमानकालीनत्वम् ॥ २ ॥

भवतु दुःखनिवृत्तिस्तथापि न तथा पुरुषार्थः, पुनःपुनस्तथा-
विधप्रतीकारकरणादित्यत आह,—

प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवत् तत्प्रतीकारचेष्टनात्
पुरुषार्थत्वम् ॥ ३ ॥

यथा प्रत्यहं क्षुत्प्रतीकाराय वरान्नभक्षणादिना ह्यस्य
पुरुषार्थता, तथा दुःखनिवृत्तये औषधादिना पुनःपुनः प्रती-
कारात् पुरुषार्थतेति ॥ ३ ॥

सिद्धान्तमाह,—

सर्वासम्भवात् सम्भवेऽपि सत्त्वासम्भवाद्भेदः
प्रमाणकुशलैः ॥ ४ ॥

न हि सर्व्वदेशे सर्व्वकाले वा वैद्यादयः सम्भवन्ति ।
सम्भवेऽपि वा नात्यन्तत्रिविधदुःखनिवृत्तिः स्यात् । अवश्यं
हि देहनिबन्धनात् रागादीनां सम्भवः, देही सुखीति न

तथाविधप्रतिकारकरणादिति—तत्सजातीयदुःखान्तरनिवृत्तौ उपायानुष्ठाना-
दित्यर्थः ; तथाच तादृशोपायानुष्ठानेनैव भाविदुःखव्यक्तीनामपि निवृत्तिः सुकरा
इति शास्त्रीयोपायानुष्ठाननैरर्थक्यं शङ्कते, प्रात्यहिकक्षुत्प्रतीकारवदिति ।—अयञ्च
पूर्व्वपक्षः चार्वाकमतानुसारेण कृतः इति ज्ञेयम् । ते हि दृष्टोपायसाध्यायाः
दुःखनिवृत्तेरेव परमपुरुषार्थत्वं मन्यन्ते ॥ ३ ॥

अत्र सिद्धान्तसूत्रमुत्थापयति, सिद्धान्तमाहेति ।—सर्वासम्भवात् दृष्टेनैवोपायेन
सर्वेषां दुःखानां निवृत्तेरसम्भवादित्यर्थः । सम्भवेऽपि—कदाचित् कस्यचिद् भाग्यवर्शन
सकृत् वारद्वयं वारत्रयं वा दृष्टोपायबलेन सकलजातीयदुःखनिवृत्तिसम्भवेऽपि इत्यर्थः ।

सत्त्वासम्भवात्—आत्यन्तिकत्वासम्भवात्, नियमेन पुनरनुत्पादासम्भवादित्यर्थः ।
हेयः,—उपेक्ष्यः, दृष्टोपायः इति शेषः ।

सुखं विवर्णोति, न हीति ।—हि—यतः, तथाच यतः सर्व्वदेशे सर्व्वकाले
वैद्यादयः न सम्भवन्ति, अतः आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तौ न तेषामुपयोगित्वमिति
फलितार्थः । प्रागुक्तसर्वासम्भवे सत्त्वासम्भवे च हेतुं विवर्णोति, अवश्यं हि इति ।—

दृष्टमिति । तस्मादेष पुरुषार्थः प्रामाणिकैः हेयः, शास्त्र-
गम्यश्चोपादेयः ॥ ४ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

उत्कर्षादपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुतेः ॥ ५ ॥

अथवा,—दुःखत्रयनिवृत्तेरन्योऽन्यमुत्कर्षो दृष्टः, मोक्षश्च
सर्वोत्कर्षः, नित्यत्वादेकत्वात् सर्वदुःखोच्छेदरूपत्वाच्च ॥ ५ ॥

ननु नास्त्येव तद्दर्शनं, यत्र मोक्षो न पुरुषार्थः ; न चौषधा-
दिना दुःखनिवृत्तिमात्रं मोक्षः । तस्माद् यस्तव सिद्धान्तः
सोऽस्माकं भविष्यतीत्यत आह,—

अविशेषश्चोभयोः ॥ ६ ॥

तथाच त्रिविधदुःखकारणीभूतदेहात्माभिमानस्य यावत् सम्भवः, तावत् रागद्वेषादिवशेन
दुःखोत्पत्तेरवश्यम्भावितया दृष्टोपायजन्यायाः दुःखनिवृत्तेः आत्यन्तिकत्वमसम्भवदुक्तिक-
मिति भावः । फलितमाह, तस्मादिति ।—एषः पुरुषार्थः,—दृष्टोपायजन्यदुःख-
निवृत्तिरूपपुरुषार्थ इति यावत् ॥ ४ ॥

सिद्धान्तदाढ्याय युक्त्यन्तरमवतारयन्नाह, युक्त्यन्तरमिति ।—न ब्रूमो वयं दृष्टो-
पायजन्यायाः दुःखनिवृत्तेः नास्त्येवोत्कर्ष इति । सन्ति च बहवः दृष्टोपायाः
येषु उत्कर्षधिया विवेकिनोऽपि कश्चित् प्रवर्तन्ते इति दृष्टं, तथापि परम-
समुत्कर्षस्य तु शास्त्रीयोपायसाध्यायां परमपुरुषार्थभूतायां दुःखनिवृत्तावेव सम्भव
इति विवेकिभिः तदर्थमेव प्रयतनीयमिति निर्गलितार्थः । मोक्षस्य सर्वोत्कर्षश्रुते-
रिति ।—“न च पुनरावर्तते” [कान्दो० उप० ८ अध्या० १५ खण्ड० १ मन्त्रः]
इत्यादिश्रुतेः इत्यर्थः ॥ ५ ॥

दृष्टोपायसाध्यायाः दुःखनिवृत्तेः परमपुरुषार्थत्वं निराकृत्य साङ्गशास्त्रवत् न्याय-
वैशेषिकादिशास्त्रान्तराणां परमपुरुषार्थसाधनहेतुपतिपादनद्वारा नास्त्येव मोक्षं प्रति
महानुपयोगः इति तेष्वेव सुसूक्ष्मां प्रवृत्तिसम्भवेन साङ्गशास्त्रस्य पाच्छिकमप्रामाण्यं
पुनरापतितमिति शङ्कते, नन्विति ।

उभयोः,—साङ्गतदितरमतयोरित्यर्थः । अविशेषः,—मोक्षसाधनप्रतिपादकत्वेन
प्रामाण्यस्य तुल्यता इत्यर्थः । तथाच सन्तु नाम न्यायवैशेषिकादिदर्शनानि, साम्प्रतं

स्वपक्षसिद्ध्या परपक्ष उपालभ्यते, न त्वन्यथा । उक्तञ्च,—

“यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः ।

नैकः पर्थ्यनुयोक्तव्यस्तादृगर्थविचारणे” ॥ ६ ॥

किं स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशोऽन्यथा वा
इत्यत्राह,—

न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेशविधिः ॥ ७ ॥

स्वभावनाशात् स्वरूपनाशप्रसङ्गात् । उक्तञ्च,—

“वस्तुस्थित्या न बन्धोऽस्ति तदभावान्न मुक्तता ।

विकल्पघटितावेतावुभावपि, न किञ्चन” ॥ ७ ॥

न तेषां प्रामाण्यनिराकरणे वयं प्रयत्नामहे, स्वपक्षसिद्धेरनन्तरमेव परपक्षनिरा-
करणं कर्तव्यमिति हि तैर्थिकानां शैली ; यथाऽस्माभिरधुना स्वपक्षस्थापनमेव न
सम्यक्तया कृतं, तथा न्यायवैशेषिकादिमतानुयायिभिरपि न प्रकटितः सम्यक्तया
स्वपक्षः ; आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तौ दृष्टः पाशाश्रयत्वं अस्माकमिव तेषामपि सिद्धान्तः
इत्यस्येव तुल्यता तैः सह अस्माकमेतस्मिन् विषये ; यथाऽवसरन्तु स्वपक्षस्थापना-
नन्तरं तन्मतानि निराकरिष्यन्ते इति साम्प्रतमेव तन्मतनिराकरणे नास्यस्माकमायह
इति तात्पर्यम् ॥ ६ ॥

मोक्षस्वरूपं निरूपयितुं तत्प्रतियोगिभूतस्य बन्धस्य स्वरूपनिर्णयप्रकारमुत्था-
पयति, किमित्यादि ।—स्वभावतो बद्धस्य—वैशेषिकादिमतसिद्धात्मवत् वास्तव-
दुःखाद्याश्रयस्य । अन्यथा वेति ।—औपाधिकदुःखाश्रयस्य वेत्यर्थः । सूत्रे
स्वभावतः पदस्य स्वरूपतः इत्यर्थो याज्ञः, वृत्तौ तथैव व्याख्यानात् । मोक्षसाध-
नोपदेशविधिरिति ।—मोक्षस्य साधनोपदेशः मोक्षसाधनोपदेशः तेन विधिः अनुष्ठानं
प्रवृत्तिरिति यावत्, तथाच आत्मनः वास्तवबन्धधर्मयोगित्वे तन्निराकरणाय मोक्ष-
शास्त्रवशेन मुमुक्षूणां प्रवृत्तिः न स्यात् इति भावः ; एवञ्च तत्प्रवृत्त्यन्यथाऽनुपपत्त्या
बन्धस्य औपाधिकत्वमेव इति सिद्धान्तः इति सूचितम् । वस्तुस्थित्या—स्वरूपतः ।
तदभावात्—वास्तवबन्धाभावात् । न मुक्तता—न मोक्षस्य जन्यत्वं स्वतः सिद्ध-
त्वादिति भावः । एतौ उभौ—बन्धमोक्षावित्यर्थः । विकल्पघटितौ—अवि-
वेकीपाधिकौ । न किञ्चन—न वास्तवौ इत्यर्थः ॥ ७ ॥

एतदेव द्रढयति,—

स्वभावस्यानपायित्वात् अननुष्ठानलक्षणम-
प्रामाण्यम् ॥ ८ ॥

नित्यस्वभावस्य बन्धस्य अप्रच्यवात् तन्नाशार्थमनुष्ठानम्
अशक्यमिति ॥ ८ ॥

कश्चिदिप्रलम्भायाऽशक्यमपि उपदिशेत्, यथा “अङ्गुल्यग्रे
करियूथशतम्” इति, अत आह,—

नाशक्योपदेशविधिरुपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ ९ ॥

अशक्यकार्याय उपदेशः न सम्भवति । उपदिष्टेऽपि न
उपदेशः, निष्फलीभवति इत्यर्थः ॥ ९ ॥

अत्र शङ्कते,—

शुक्तपटवद्बीजवच्चेत् ॥ १० ॥

स्वभावस्यापि नाशो दृश्यते, यथा पटे शुक्तत्वस्य रागा-
दिभिः, बीजस्य चाङ्गुरजननात् ॥ १० ॥

बन्धस्य स्वतः सिद्धत्वे सूचितं दोषं विवृण्वन् आह भगवान् सूत्रकारः, स्वभावस्येति ।
—अनपायित्वात्—शाश्वतत्वात् । अननुष्ठानलक्षणं—मोक्षसाधनोपायशास्त्रार्थस्य
अननुष्ठानलक्षणमेव तच्छास्त्रस्याप्रामाण्यं, प्रसक्तमिति शेषः ।

अप्रच्यवात्—अविनाशात् । तन्नाशार्थं—बन्धनाशार्थम् । अनुष्ठानं—मोक्ष-
साधनीभूतज्ञानहेतूनां श्रमदमादीनाम् इत्यर्थः । अशक्यमिति—इष्टसाधनत्वज्ञाना-
भावात् इति शेषः ॥ ८ ॥

मोक्षसाधनोपदेशशास्त्रस्य केनचित् विप्रलम्भकेन प्रणीतत्वमाशङ्क्य तन्निराकरणाय
सूत्रमुत्थापयति, कश्चिदिति ॥ ९ ॥

बन्धस्य स्वाभाविकत्वं प्रकारान्तरेण समर्थयितुं सूत्रकारः शङ्कते इति योजना ।
अत्र सूत्रे बीजपदं बीजगताङ्गुरजननशक्तिपरं, तथाच बीजे या या अङ्गुरजनिका
शक्तिः तस्याः अङ्गुरजननादनन्तरं यथा नाशो दृश्यते, तथा स्वाभाविकस्यापि आत्मनः
बन्धस्य तत्त्वज्ञानानन्तरं नाशो भविष्यति इति पूर्वपक्षाशयः ॥ १० ॥

सिद्धान्तमाह,—

शक्त्युद्भवाऽनुद्भवाभ्यां नाशक्योपदेशः ॥ ११ ॥

सत्कार्यसिद्धेर्न पटस्य शौक्लां नष्टं, किन्तु रागादिना अभिभूतं, क्षालनात् पुनरुद्भूतम् । अङ्कुरजननादपि बीजं न नष्टं, किन्त्वभिभूतं, तस्य च पुनरुद्भवो दृश्यते, वस्तुवैचित्र्यात् ; अथवा योगिसङ्कल्पादिभिः तच्छक्त्याविर्भावात् ॥ ११ ॥

नन्वात्मा स्वभावतो न बद्धः, किन्तु कालवशाद्बद्धो भविष्यतीत्यत आह,—

न कालयोगतो व्यापिनो नित्यस्य सर्वसम्बन्धात् ॥ १२ ॥

भवतु अयं, यदि तस्य कदापि कालयोगः स्यात्, न स्याद्वा नित्यस्य व्यापिनः सर्वकालसम्बन्धोपाधित्वात् । नित्यस्येत्यनेन सर्वकालसम्बन्धे प्राप्ते “व्यापिनः” इत्युत्तरसूत्रपर्यालोचनया सम्यगायातम् ॥ १२ ॥

अतः सिद्धान्तसूत्रमवतारयति, सिद्धान्तमाहति ।—शक्त्युद्भवाऽनुद्भवाभ्यामिति,—शक्तेराविर्भावतिरोभावाभ्यामित्यर्थः ; तथाच यावत् पटो बीजं वा अवतिष्ठते, तावत् तद्गता युक्तता अङ्कुरजननशक्तिश्च अवतिष्ठते एव ; परन्तु पटे रक्तादिसमवधानेन युक्ततायाः तिरोभावेऽपि पुनः प्रक्षालनादिना तस्याः आविर्भावः नासम्भवः ; एवं बीजेऽपि अङ्कुरजनिकायाः शक्तेः तिरोभावे कालरूपोद्बोधकसाधनस्य अतीतत्वात् आविर्भावासम्भवेऽपि या शक्तिः सा यावद्बीजम् अवतिष्ठते एव इत्यङ्गीकरणीयम् । वृक्षो बीजमिति पदं तद्गताङ्कुरजननशक्तिपरम् । अभिभूतं—तिरोस्तम् । वस्तुवैचित्र्यात्—साधनवैचित्र्यात् इति ; तथाच अङ्कुरजननशक्तौ सहकारीभूतस्य कालरूपसाधनस्य वैचित्र्यात् साधनान्तरवैलक्षण्यात् बीजगतायाः अङ्कुरजनिकायाः शक्तेः तिरोभावानन्तरं न पुनराविर्भाव इति भावः ॥ ११ ॥

कालवशाद् आत्मनः बद्धत्वमस्ति इति शङ्कायां तन्निराकरणसूत्रमवतारयति, अत आहति ।—वृत्तिकारमतेन “व्यापिनः” इति पदम् उत्तरसूत्रस्थम्, अस्मिन् सूत्रे तु सम्पातायातम् । सुगममन्यत् ॥ १२ ॥

देशवशाद्धो भविष्यतीत्यत आह,—

न देशयोगतोऽप्यस्मात् ॥ १३ ॥

व्यापिनो नित्यस्य सर्वदेशसम्बन्धादिति ॥ १३ ॥

अथाऽवस्थातो बद्धो भविष्यतीत्यत आह,—

नावस्थातो देहधर्मत्वात् तस्याः ॥ १४ ॥

तस्याः,—अवस्थायाः । देहधर्मत्वादित्युपलक्षणम्, अपरिणामित्वादिति परमार्थः ॥ १४ ॥

आत्मनोऽप्यवस्था भविष्यतीत्यत आह,—

असङ्गोऽयं पुरुष इति ॥ १५ ॥

“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [बृह० उप० ४ अध्या० ३ ब्रा० १५ मन्त्रः] इति श्रुतिरस्ति, सा बाधिता स्यात् ॥ १५ ॥

कर्मवशाद्धो भविष्यतीत्येतद् दूषयति,—

न कर्मणाऽन्यधर्मत्वादतिप्रसक्तेश्च ॥ १६ ॥

देशविशेषयोगात् आत्मनः बन्ध इति मतं निराकर्तुं सूत्रान्तरमवतारयति, देशवशादिति । पूर्वसूत्रे “नित्यस्य” इति “व्यापिनः” इति च पदद्वयमस्मिन् सूत्रे समाकर्षणीयम्, एकेन पदेन प्रकृतनिर्वाहायोगात्, व्यापिनोऽनित्यत्वे समानकालिकसर्वदेशसम्बन्धसम्भवेऽपि भूतभविष्यतोः देशयोः असम्बन्धात् । नित्यस्य अणुलक्षणस्य परिच्छिन्नतया सर्वदेशसम्बन्धाभावाद् इत्यतः पदद्वयमेव द्वादशसूत्रात् त्रयोदशसूत्रे उत्कर्षयन्नाह, व्यापिनो नित्यस्येति ॥ १३ ॥

बन्धस्वाभाविकत्वमतं प्रकारान्तरेण समर्थयमानानां मतं निराकर्तुं सूत्रान्तरमुत्थापयति, अथेति । सूत्रे अवस्थापदं बाल्ययौवनजरादिरूपदेहधर्मपरं परिणामपरं वा ॥ १४ ॥

आत्मनोऽवस्थावत्त्वे दोषं पृच्छन् सूत्रमवतारयति, आत्मन इति ।—तथाच श्रुतौ आत्मनः जन्मधर्मानाश्रयत्वरूपसङ्कल्पस्य निर्विवादं प्रतिपादनाद् आत्मनः बाल्ययौवनादिरूपपरिणामः न कदापि सम्भवतीति भावः ॥ १५ ॥

अदृष्टवशादात्मनः बन्ध इति वादिनां मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति, कर्मवशादिति ।—कर्मणा—कर्मजन्मपापपुण्याभ्यामिति भावः । अन्यधर्मत्वात्—महत्तत्त्व-

निर्गुणत्वादात्मनः कर्मणोऽनात्मधर्मत्वम् । ननु अन्य-
धर्मेणापि कर्मणा बद्धो भविष्यति । तदयुक्तं, नह्यन्यधर्मेण
अन्यत्र किञ्चिदाधीयते, विश्वस्य वैचित्र्यानुपपत्तेः, अतिप्रसक्ते-
ष्वेति । मुक्तात्मनामपि बन्धप्रसङ्गोऽन्यत्वाविशेषादिति ॥ १६ ॥

दूषणान्तरमाह,—

विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधर्मत्वे ॥ १७ ॥

दृश्यते केचित् सुखिनः केचित् दुःखिनः । न चानादौ संसारे
केनापि सुखहेतु कर्म दुःखहेतु कर्म वा न कृतम्, अन्य-
धर्मेणान्यत्र कार्यजनने सर्वे सुखिनो दुःखिनो वा स्युः ॥ १७ ॥

अन्यधर्मेण अन्यत्र कार्यजनने प्रकृतिरेव नियामिका
भविष्यति ; यं पुरुषं प्रति सा प्रवर्तते तस्य बन्धो भविष्यतीत्यत
आह,—

प्रकृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या अपि पार-

तन्त्वाम् ॥ १८ ॥

प्रकृतेरपि व्यापित्वात् सर्व्वपुरुषसम्बन्धाविशेषात् कर्मणा

रूपबुद्धिधर्मत्वात् । अतिप्रसक्तिं विशदयन्नाह, मुक्तात्मनामिति ।—अन्यधर्मेण अन्यत्र
फलयोगाङ्गीकारे विश्वं विचित्रं न स्यात्, स्याच्च मुक्तात्मनामपि पुनर्बन्धः इति
तात्पर्य्यम् ॥ १६ ॥

अन्यधर्मेण अन्यत्र फलयोगाङ्गीकारे भोगवैचित्र्यामप्यनुपपन्नमिति प्रतिपादयितुं
सूत्रमवतारयन्नाह, दूषणान्तरमिति ॥ १७ ॥

विचित्रजगन्निर्माणदक्षायाः प्रकृतेः स्वभावादेव कस्यचिदात्मनः मुक्तत्वमिति
व्यवस्था भविष्यति इति मतमपि न विचारसहमित्येतत् प्रदर्शयितुं सूत्रान्तर-
मुत्थापयति, अन्यधर्मेणेति ।—प्रकृतिनिबन्धनात्—प्रकृतिरूपकारणवशान्न, आत्मनो
बन्धः इति शेषः । अत्र प्रकृतिनिबन्धनेति पाठे—बन्धनेति विशेष्यपदमूह्यम् ।
प्रकृतेः सहकारिविरहितायाः आत्मबन्धहेतुत्वे दोषमाविष्कुर्व्वन्नाह, प्रकृतेरपीति ।
व्यापित्वात्—विभुत्वात् । व्यापित्वे किमायातमित्यत आह, सर्व्वपुरुषेति ।

विना न नियम इति तस्या अपि कर्मपारतन्त्र्यम् । तत्र चोक्तो दोषः ॥ १८ ॥

यदि प्रकृत्यादिनिबन्धन आत्मनो बन्धो नास्ति, स्वभावेनापि नास्ति, तर्हि मोक्षशास्त्रोपदेशो व्यर्थः स्यादित्यत आह,—

न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावस्य तद्व्योगस्तद्-
योगादृते ॥ १९ ॥

शुद्धेति—गुणासङ्गी । बुद्धेति—स्वच्छः । तद्व्योगः,—बन्ध-
योगः । तद्व्योगादृते—प्रकृतियोगादृते । अविवेकं विना
नात्मनः कदापि बन्धः, किन्त्वविवेकाद्वन्ध इत्यभिप्रायः । स च
शास्त्रोपदेशात् नाम वेदितव्यः ॥ १९ ॥

अथाविद्यया तस्य बन्धो भविष्यतीत्यत आह,—

नाविद्यातोऽप्यवस्तुना बन्धायोगात् ॥ २० ॥

अविद्या हि विद्याप्रागभावः प्रध्वंसाभावो वा । उभयथा-

कर्मपारतन्त्र्य—कर्माधीनत्वम् । तत्र—कर्मपारतन्त्र्ये । उक्तो दोष इति ।—
भोगवैचित्र्यानुपपत्तिरव दोषो ज्ञेयः ॥ १८ ॥

बन्धस्य स्वाभाविकत्वपक्षं निराकृत्य औपाधिकत्वपक्षं व्यवस्थापयितुं सूत्रमुत्था-
पयति, यदीति ।—तद्व्योगः,—बन्धयोगः । तद्व्योगात्—अविवेकसम्बन्धात् । वृत्तौ
अविवेकपदं न विवेकाभावपरम्, अपि तु स्वस्वामिभावापरपर्यायम् अनादिसंस्कारा-
त्मकमित्यवसेयम् ; स च संस्कारः बुद्धिधर्मोऽपि चैतन्ये प्रतिबिम्बात्मना स्वच्छे
स्फटिके सन्निहितज्वालोहित्यप्रतिबिम्बवत् औपाधिकतया स्थितः आत्मनः औपाधिक-
बन्धाय प्रभवति इति निष्कर्षः । साङ्ख्यनये नीरूपस्यापि आत्मनः प्रतिबिम्बसादृशत्वं
प्रामाणिकैः साङ्ख्यचार्यैरभ्युपेतम् । यथाहुराचार्याः,—“तस्मिन् चिद्दर्पणे स्फारे
इमास्ता वस्तुदृष्टयः । समस्ताः प्रतिबिम्बानि सरसीव तटद्रुमाः” इति ॥ १९ ॥

अद्वैतवादिसिद्धान्तानुसारेण अविद्यायाः बन्धहेतुत्वं निराकुर्वन् सूत्रमवतारयति,
अथेति ।—अविद्यायाः प्रागभावरूपत्वे प्रध्वंसरूपत्वे वा उभयथाऽपि अभावरूपता
आयाता । अभावस्य च प्रतीयोग्यारोपनिबन्धनविलक्षणधर्मिप्रतीतिरूपविकल्प-

ऽप्यवस्तु । न चाऽवस्तुना वस्तुनः आत्मनः सम्भवति बन्धः ।
तस्मादविद्यया बन्ध इति व्यपदेशमात्रं, न तत्त्वम् ॥ २० ॥

विद्यातोऽन्याऽविद्या वस्तुभूता भविष्यतीत्यत आह,—
वस्तुत्वे सिद्धान्तहानिः ॥ २१ ॥

अस्माकं तावदविद्यायाः सद्वृत्ते नाशाभावादनिर्मीक्षः ।
अद्वैतिनान्तु अविद्या न तात्त्विकी । द्वैतवादिनान्तु अनादेर्वस्तु-
भूतस्य तस्य नाशाभावादुपदेशानर्थक्यम् ॥ २१ ॥

दूषणान्तरमाह,—

विजातीयद्वैतापत्तिश्च ॥ २२ ॥

यद्यविद्या वस्तुभूताऽनादिस्तदा नित्यात्मतुल्या । अनात्मत्वे
विजातीयद्वैतत्वम् ॥ २२ ॥

वेद्यतया वस्तुतः स्वातन्त्र्येण व्यवहारानर्हतया अवस्तुता, स्वयमेव यदस्तु स्वरूपेण न
सिद्धं तस्य बन्धं प्रति कारणत्वं न सम्भवदुक्तिकमिति सूदार्थः । व्यपदेशमात्रम्—
उक्तिमात्रम् । तत्त्वं—वासवम् ॥ २० ॥

अविद्याशब्दस्य अभाववाचित्वमते तद्वशात् बन्धानुपपत्तिं प्रदर्श्य तस्याः विद्या-
विरोधिभावरूपत्वमित्यङ्गीकृत्य ये तथाभूतया अविद्यया आत्मनः बन्धमङ्गीकुर्वन्ति,
तान् निराकर्तुं सूचमवतारयति, विद्यातः इति । वस्तुत्वे—सद्वृत्ते । सिद्धान्त-
हानिः,—अद्वैतवादिसिद्धान्तहानिः । साऽस्तु अद्वैतवादपक्षे अविद्यया बन्धः, रुमते
अविद्यया बन्धः कथं नाङ्गीक्रियते ? इत्यत आह, अस्माकमिति । तथाच सिद्धान्ते
अविद्यायाः सद्वृत्ते “नासती विद्यते भावः” इति नयेन नित्यत्वेन तथा बन्धस्वीकारे
मोक्षस्य नास्ति सम्भावना ; अद्वैतिनान्तु अविद्यायास्तात्त्विकत्वाभावात् गितरां न तथा
बन्धः सम्भवति । न केवलं साङ्ख्यानं सर्वेषामेव द्वैतवादिनां मते भावरूपया अविद्यया
आत्मनः बन्धकल्पना न सम्भवति इत्येतत् प्रदर्शयितुमाह,—द्वैतवादिनामिति ॥ २१ ॥

अविद्यया बन्धवादिनां मते दूषणान्तरं दर्शयितुं सूत्रान्तरमुत्थापयति, दूषणान्तर-
मिति ।—अत्र सूत्रे विजातीयपदं विलक्षणपरं, तच्च वैलक्षण्यमात्मभिन्नत्वे सति
प्रागभावाप्रतियोगिसद्वृत्तत्वम् ; तथाच वेदान्तिमते ब्रह्मभिन्नस्य प्रपञ्चस्य यत् सत्त्व-
मङ्गीकृतं, तत् प्रागभावप्रतियोगिसद्वृत्ततया, न तु प्रागभावाप्रतियोगितया ; अविद्या-

अथान्यपदार्थानामौदृशी गतिः । अविद्या तु वस्तुभूता-
ऽनादिरपि विनङ्गतीत्याह,—

विरुद्धोभयरूपा चेत् ॥ २३ ॥

अन्योऽन्यविरुद्धरूपा अनादिरपि नाशात्प्रागभावरूपा ॥ २३ ॥
उत्तरमाह,—

न तादृक्पदार्थाप्रतीतिः ॥ २४ ॥

न कुत्रापि केनापि तादृक् पदार्थः प्रतीतः ॥ २४ ॥

यद्येवं, प्रकृत्यादीनां षट्पदार्थवैधर्म्यात् कुत्र प्रवेशः ?
इत्यत्राह,—

आस्तु सद्वस्तुत्वे अनादित्वे ब्रह्मभिन्नत्वे च अङ्गीक्रियमाणे विजातीयं हेतुं सुतरा-
मापन्नमिति सूत्रस्याशयः । तथाच अद्वैतवादिमते ब्रह्मणस्तावत् पारमार्थिकं
सत्त्वं प्रपञ्चस्य व्यावहारिकं सत्त्वं, तच्च प्रागभावप्रतियोगित्वरूपम्, अविद्यायामना-
दित्वं चेदङ्गीकृतं, तदा तस्य व्यावहारिकसत्त्वं न सम्भवति अनादित्वादेव, तथाच
पारमार्थिक-व्यावहारिकरूप द्विविधसद्वैलक्ष्ण्यरूपं विजातीयहेतुत्वमविद्यायामापतति
इति सूत्रस्य निष्कर्षार्थः बोध्यः ॥ २२ ॥

अविद्याया एतादृशवैलक्ष्ण्याङ्गीकारे का चतिः ? इत्याशङ्कासूत्रमवतारयति,
अथान्यपदार्थानामिति ।—अन्यपदार्थानाम्—अविद्याभिन्नप्रागभावप्रतियोगिवस्तूनाम् ।
उदृशी गतिः,—ध्वंसप्रतियोगित्वम् । वस्तुभूता—भावरूपा । अनादिः,—प्रागभावा-
प्रतियोगिनौ, विनङ्गतिः—ध्वंसप्रतियोगिनौ भवति । तथाच प्रागभावाप्रतियोगित्व-
विशिष्टसत्त्वस्य ध्वंसाप्रतियोगित्वव्याप्यत्वम् इति लोकासिद्धम् ॥ २३ ॥

व्याप्यव्यापकभावो नास्माभिरङ्गीक्रियते, किन्तु अविद्याभिन्नत्वविशिष्टप्रागभावा-
प्रतियोगित्वसहितसत्त्वस्यैव ध्वंसाप्रतियोगित्वव्याप्तिः इत्येवं व्याप्यव्यापकभावाङ्गी-
कारेणैव अनादेरपि अविद्यायाः विनाशः सम्भवति, इति शङ्कासूत्रतात्पर्यम् । उत्तर-
सूत्रमवतारयति, उत्तरमाहति । तथाच भावरूपस्य प्रागभावाप्रतियोगिनः वस्तुनः
कचिदपि विनाशादर्शनात् तादृक्पदार्थस्वीकारः अप्रामाणिक इति भावः ॥ २४ ॥

प्रसङ्गेन वैशिष्टिकमतसिद्धषट्पदार्थान्तर्भावाभावेऽपि प्रकृत्यादीनां नास्ति कापि

न वयं षट्पदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत् ॥ २५ ॥

स्पष्टम् ॥ २५ ॥

यद्यनियताः पदार्थाः, कथं पञ्चविंशतितत्त्वमित्यत्राह,—

अनियतत्वेऽपि नायौक्तिकस्य सङ्ग्रहोऽन्यथा
बालोन्मत्तादिसमत्वम् ॥ २६ ॥

षडेव पदार्था इति न ब्रूमः, न तु युक्तिसिद्धमपि नाङ्गी-
कुर्मः ; अन्यथा बालोन्मत्ततुल्यत्वम् । तथा च—

न ह्याप्तवादान्नभसो निपतन्ति महासुराः ।

युक्तिमद्वचनं ग्राह्यं मयान्यैश्च भवद्विधैः ॥ २६ ॥

बौद्धपक्षं निरस्यति,—

नाऽनादिविषयोपरागनिमित्तोऽप्यस्य ॥ २७ ॥

अस्यात्मनोऽनादिविषयवासनानिमित्तो बन्धो भविष्यतीति
न । अस्माकं तावद्वासनया सहात्मनः सम्बन्धाभावाद्बन्धाभावः ।

चतिरिति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—यद्येवमिति । वयं—साङ्ख्याः, षट्पदार्थ-
वादिनः,—षडादिपदार्थवादिनः, उत्तरीतरमादिपददर्शनात् । सूत्रस्याऽऽदिपदेन
नैयायिकादिर्यङ्गणम् । ते च बौद्धादिपदार्थवादिनः ॥ २५ ॥

अनियतपदार्थस्वीकारे सिद्धान्तविरोधमाशङ्कमानसन्निराकरणाय सूत्रमवतारयति,
यद्यनियताः पदार्था इति । वक्षी “न ह्याप्तवादात्” इति श्लोके “न ह्यप्रवादात्” इति
पाठान्तरं दृश्यते । तत्र “अप्रवाद”-पदं निर्युक्तिकवचनपरं, तथाच निर्युक्तिकात्
अप्रमाणात् वचनमावात् नभसो महासुरा न निपतन्ति इत्यन्वयो द्रष्टव्यः । आप्त-
वादादिति पाठे तु—“आप्तवाद” पदं प्रमाणत्वेनाभिमतवचनपरं, न तु वास्तवप्रमाण-
वचनपरम् ; तस्मात्वे उत्तरयज्यासङ्गतिः द्रष्टव्या ॥ २६ ॥

वाह्यविषयाणां क्षणिकत्वमङ्गीकुर्वतां तदासनया जीवस्य बन्ध इति वदतां
बौद्धप्रमेदानां मतं निराकर्तुं सूत्रमुत्थापयति,—बौद्धपक्षमिति । सूत्रे उपरागपदं
वासनापरम् । अस्य आत्मनः प्रवाहरूपेण अनादियां विषयवासना तन्निमित्तो बन्धो
नित्यत्वयः । अस्माकं—साङ्ख्यानां, वासनया—बुद्धिधर्मभूतया, आत्मनः,—निर्धर्मकस्य

बौद्धनये स्थिरस्यात्मनोऽसत्त्वाद्वासनाया अपि तावत्कालं स्थित्यभावात् को बन्ध इति ॥ २७ ॥

वाह्यवस्तूपरागाद्वासनासन्तानेनात्मसन्तानस्य बन्धो भविष्यतीत्यत आह,—

न वाह्याभ्यन्तरयोरुपरञ्जोपरञ्जकभावोऽपि देशभेदात् सुप्तस्थपाटलिपुत्तस्थयोरिव ॥ २८ ॥

यद्युच्येत रविजलभाजनयोरपि दृष्ट उपरञ्जोपरञ्जकभावः, तत्र रश्मिसम्बन्धादुपरागः, अत्र तत्सम्बन्धो नास्ति । वासनाद्वारेण चेत् ? न, तावत्कालासत्त्वात् कथं सम्बन्धः ?

इति भावः । बौद्धमतेऽपि तादृशवासनया नात्मनो बन्धो भवितुमर्हति इति दर्शयितुमाह,—बौद्धनयेति ॥ २७ ॥

स्थिरस्यात्मनः अभावेऽपि विज्ञानसन्तानरूपस्य आत्मनः वाह्यविषयैः सह वासनाद्वारेण यः सम्बन्धः स एव बन्धहेतुरस्तु इति वदतां बौद्धानां मतं निराकर्तुं सूत्रम् अवतारयति, वाह्यवस्तु इति ।—वाह्यैर्वस्तुभिर्य उपरागः सम्बन्धः, सन्निकर्ष इति यावत्, तस्मात् जनितेन हतिद्वारकमंस्कारसमूहात्मकेन वासनासन्तानेन आत्मसन्तानस्य क्षणिकविज्ञानप्रवाहस्य बन्धः दुःखयोगित्वम् । सूत्रे वाह्यपदं क्षणिकविषयसन्तानपरम्, आभ्यन्तरपदं क्षणिकविज्ञानसन्तानरूपात्मपरम् । उपरञ्जोपरञ्जकभावः,—ज्ञेयज्ञातभाव इत्यर्थः । तथाच वाह्यैः विषयैः सह आभ्यन्तरस्य क्षणिकविज्ञानप्रवाहरूपस्यात्मनः बन्धप्रयोजकः ज्ञेयज्ञातभावोऽपि तयोः देशभेदात् न सम्भवति । तत्र दृष्टान्तमाह सूत्रे, सुप्तस्थेति ।—सुप्तः पाटलिपुत्तात् व्यवहितः देशविशेषः ।

शङ्कते, यद्युच्येत इति ।—अत्र उपरञ्जोपरञ्जकभावः प्रकाश्यप्रकाशकभावः । तत्र जले उपरागः प्रकाश्यत्वम् ; अत्र प्रकृते वाह्यविषयात्मनोः तत्सम्बन्धः यद्योक्त-ज्ञेयज्ञातभावप्रयोजकसन्निकर्ष इति शेषः । नन्वस्तु वासनैव द्वारमित्याशङ्कते, वासनाद्वारेणेति । परिहरन्नाह, नेति ।—तावत्कालासत्त्वात्—दुःखयोगरूपबन्धकालपर्यन्तासत्त्वात् ; अवाप्तत्वं विषयस्य वासनायाः आत्मनश्च इति त्रितयस्यैवेति ज्ञेयम् ।

सन्तानस्य चेत् ? यदि सन्तानी व्यतिरिक्तः, सिद्धान्तहानिः ।
अथाव्यतिरिक्तस्तथापि तेन तत्र किञ्चिदाधेयम् । आधानन्त्व-
शक्यं क्षणिकत्वात् । अनाधाने किं तेनासत्कल्पेनेति ॥ २८ ॥

मा भूदासनया आन्तरोपरागः । आत्मनो व्यापित्वाद्वाह्यैक-
देशेनात्मसम्बन्धादुपरागो भविष्यतीत्यत आह,—

द्वयोरेकदेशलब्धोपरागान्न व्यवस्था ॥ २९ ॥

एकात्मवादिनां सर्वदा लब्धविषयोपरागादनिर्मोक्ष इति
नास्ति व्यवस्था । नानात्मवादिनान्तु सर्वेषां सर्वार्थैः सम्बन्धात्
एकदा तुल्यज्ञानोत्पादान्न व्यवस्था ॥ २९ ॥

माऽस्तु सन्तानिनां स्थायित्वं, सन्तानस्य तु स्थायित्वाभ्युपगमेन तादृक्सम्बन्धः सुकर
इति शङ्कते,—सन्तानस्येति । दूषयितुमाह, यदैति । सन्तानी—सन्तानान्तःपाती,
व्यतिरिक्तः,—सन्तानात् व्यतिरिक्तः, सिद्धान्तहानिः,—सर्वेषामेव भावानां क्षणिक-
त्वम् इति सिद्धान्तहानिः ; सन्तानस्य स्थायित्वाभ्युपगमादिति भावः । सन्तानस्य
सन्तानिभ्यः अव्यतिरिक्तत्वे दोषमुद्भावयन्नाह, अथेति ।—तथाच सन्तानी यदि
सन्तानादव्यतिरिक्तः स्यात्, तथाऽपि न बौद्धनये बन्धोपपत्तिः । अनुपपत्तौ हेतुमाह,
तथापीति । तेन—विषयोपरागेण, किञ्चित्—अतिशयाख्यं बन्धप्रयोजकं, बन्ध-
मोक्षव्यवस्थोपपत्तये इति शेषः । आधेयं—जननीयम्, आत्मनि इति तात्पर्यम् ।
आधानस्य अशक्यत्वे हेतुमाह, क्षणिकत्वादिति ।—तथाच क्षणिकैः भावैः बाह्यैः
क्षणिकेषु सन्तानान्तःपातिविज्ञानेषु आत्मापरपर्यायेषु न कश्चित् अतिशयः जनयितुं
शक्यः । माऽस्तु आधानं, किं तेन ? इत्याशङ्क्याह, अनाधानेति । तेन बाह्यविषयोप-
रागेण, असत्कल्पेन अतिशयाजनकत्वात्, अथवा—कस्याप्यतिशयस्य अजननेन
असत्कल्पेन अकिञ्चित्करेण ॥ २८ ॥

आत्मनः अव्यापित्वपक्षे वासनीपरागं निराकृत्य व्यापित्वपक्षेऽपि दोषमुद्भावयन्
सूत्रमवतारयति, मा भूदिति । द्वयोः,—एकात्मवादि-नानात्मवादिनीः । एकस्मि-
न्नेव देशे सर्वैरेव विषयैः लब्धोपरागात् प्राप्तसम्बन्धात् न बन्धमोक्षयोर्व्यवस्था
भवितुमर्हति इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ २९ ॥

शङ्कते,—

अदृष्टवशाच्चेत् ॥ ३० ॥

यद्यपि सर्वदा सम्बन्धात् सर्वत्र ज्ञानं प्रसज्येत, तथाऽपि यस्यादृष्टेन यज्ज्ञानं जन्यते तदेव तस्य कारणमिति न सर्वत्र ज्ञानम् ॥ ३० ॥

दूषणमाह,—

न द्वयोरेककालायोगादुपकार्योपकारक-
भावः ॥ ३१ ॥

द्वयोः कर्तृभोक्तोः एककालायोगाद् एककालिकासत्त्वेन न उपकार्योपकारकभावः सम्भवति ॥ ३१ ॥

शङ्कते,—

पुत्रकर्मवदिति चेत् ॥ ३२ ॥

यथा पुत्रेष्ट्यादिनाऽविद्यमानस्य पुत्रस्य संस्कारद्वारोपकारः क्रियते, तथाऽत्रापि भविष्यति ॥ ३२ ॥

सिद्धान्तमाह,—

शङ्कासूत्रमवतारयति,—शङ्कते इति । अदृष्टमेव न्यमुक्तिव्यवस्थापकं भविष्यति इति शङ्कासूत्रतात्पर्यम् । तदेव वृत्तिकारः प्रपञ्चयति,—यद्यपीति ॥ ३० ॥

दूषणसूत्रमुत्थापयति,—दूषणमिति । द्वयोः,—कर्तृभोक्तोः, एककालायोगात्—एककालानवस्थानात्, क्षणिकत्वादिति भावः । उपकार्योपकारकभावः,—पूर्ववत्त्ववर्त्तिकर्तृव्यापारेण परवत्त्ववर्त्तिनी भोक्तुः फलभोगहेतुभूतः सम्बन्धः एवाव उपकार्योपकारकभावपदार्थः । एकस्मिन् काले अनवस्थायिनीरपि कर्तृभोक्तात्मनोः यथोक्तोपकार्योपकारकभावे दृष्टान्तमुदाहरयन् पूर्वपक्षौ शङ्कते, इति योजना ॥ ३१ ॥

सूत्रं विवृण्वन्नाह,—यथेति ॥ ३२ ॥

क्षणिकवादपक्षे दृष्टान्तसिद्धिरेवाव दूषणं भविष्यति इति दर्शयन् सिद्धान्त-

नास्ति हि तत्र स्थिर एक आत्मा यो गर्भा-
धानादिकर्मणा संस्क्रियते ॥ ३३ ॥

स्वमते तु आत्मा अनादिर्नित्यशुद्धबुद्धः, तदुद्देशेन हवि-
स्यागादयो युज्यन्ते इति ॥ ३३ ॥

आत्माऽस्थिरबोध इत्याह,—

स्थिरकार्य्याऽसिद्धेः क्षणिकत्वम् ॥ ३४ ॥

सत्त्वमर्थक्रियाकारित्वं, तच्च क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तं, तौ
चाक्षणिके न सम्भवतः । अतस्तौ क्षणिकत्वमापादयतः ॥ ३४ ॥

सूत्रमवतारयति,—सिद्धान्तमाहृति । सूत्रे 'तत्र'-पदं बौद्धमत इति परम् ; तथाच
पुत्रकर्मवदिति दृष्टान्तः बौद्धपक्षे नोपकारायालम् । तन्मते स्थिरस्य कस्यचिदात्मनः
अभावेन गर्भाधानादिकर्मणा संस्कारासम्भवात् । संस्कारो हि नाम स्थायिनी
वस्तुनीऽवस्थान्तरप्राप्तिः, सा च क्षणिकतया अभ्युपगम्यमानासु विज्ञानव्यक्तिषु कथं
नाम सम्भवेत् ?

आत्मनः स्थायित्ववादिनां मते तु सम्भवति पित्राजनितेन गर्भाधानादिकर्मणा
पुत्रात्मनि संस्काराधानम् इति दर्शयन्नाह, आत्माऽनादिरिति ।—तदुद्देशेन—स्थिरे
आत्मनि संस्काराधानोद्देशेन इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

सर्वेषां भावानां स्थायित्वे सत्त्वम् असम्भवदु उक्तिकं मन्यमानः क्षणभङ्गवादी
बौद्धः शङ्कते, स्थिर इति ।—स्थिरावस्तुनः कार्यस्यासिद्धेः क्षणिकत्वम् इत्यन्वयः ।

कथं नाम स्थिरात् वस्तुनः कार्यं न सिध्यति ? इति प्रतिपादयन्नाह
वृत्तिकारः, सत्त्वमिति ।—अत्रायमाशयः,—जगति ये तावत् भावाः सत्तया
समुपलभ्यन्ते, तेषां सत्त्वं प्रति विवादे येः तेषां सत्त्वमभ्युपगम्यते, तैः अयं
भावो यदि न स्यात्, तदा एतत्कार्य्यम् उभयवादिसिद्धमपि न स्यात्, इत्येवमेव
उत्तरं दीयते । तथाच सर्वेषामेव भावानां तत्तत्कार्य्यजनकत्वमेव सत्त्वम् इति फलितं
भवति । एतदतिरिक्तस्य सत्त्वस्य कस्यचित् अदर्शनेन अनभ्युपगमात् । तच्च
कार्य्यं क्रमिकं युगपदं भवति वा, उभयथाऽपि स्थिरात् कारणात् तत् न सम्भवति ;
तथाहि यत्र क्रमेण कारणेन बहूनां क्रमिकाणाम् अक्रमिकाणां वा कार्य्याणाम् उत्पाद
इति स्थिरवादी मन्यते, तत्र क्षणभङ्गवादिभिः बौद्धैः विकल्पानुत्पाप्य तन्मतं

परिहरति,—

न प्रत्यभिज्ञाबाधात् ॥ ३५ ॥

यद्यपि सहकारिसद्भावासद्भावाभ्यां करणाकरणन्यायः

खण्ड्यते ; ते च विकल्पा यथा क्रमिकाणि कार्याणि यस्मात् कारणात् स्थिरत्वेन सम्प्रतात् वादिभिः जन्मत्वेनाङ्गीक्रियन्ते, तत् वस्तु क्रमिककार्येषु प्रथमकार्योत्पत्ते-
रनन्तरमपि वर्तते न वा ? आद्ये द्वितीयकार्योत्पत्तिक्षणे प्रथमस्य तृतीयचतुर्थादयः
कार्यस्य उत्पादप्रसङ्गः, अर्थात् उत्पन्नस्यापि कार्यस्य द्वितीयक्षणे कारणसद्भावेन
पुनरुत्पादप्रसङ्गः ; एवम् अनुत्पन्नानामपि तृतीयादिवर्त्तमानामपि कार्याणां
कारणसद्भावादेव प्रथमक्षणे द्वितीयक्षणे च उत्पादप्रसङ्गः । अन्ये वस्तुनः
कारणत्वेनाभिमतस्य द्वितीयादिवर्त्तमानायाः सिध्यत्येव सुतरां क्षणिकत्वम् इति
समग्रयापि वस्तूनां स्थिरत्वे दत्तजलाञ्जलिप्रसङ्गः । एवम् एकस्मात् कारणात्
स्थायित्वेनाभिमतत्वात् प्रथमक्षणे यत्र युगपदेव बहूनि कार्याणि समुत्पद्यन्ते, तत्
कारणं तादृग्बहुकार्योत्पत्तेरनन्तरं द्वितीयतृतीयादिवर्त्तमाने न वा ? वर्त्तते
चेत् कारणसद्भावादेव तेषां कार्यत्वेन सम्प्रतानां बहूनां वस्तूनां द्वितीयतृतीयादि-
क्षणे पुनरुत्पादप्रसङ्गः, कारणस्य विद्यमानत्वात् ; न वर्त्तते चेत् तदा गतं स्थिरत्व-
वादेन इत्युभयतः पाशरज्जुरेव भावानां स्थिरत्ववादं प्रति इति सुधीभिरवधारणीयम् ।
वृत्तौ अर्थक्रियाकारित्वमित्यस्य कार्यजनकत्वमर्थः, तच्च अर्थक्रियाकारित्वरूपं सत्त्वं
क्रमाक्रमाभ्यां क्रमिकाक्रमिककार्योत्पादाभ्यां व्याप्तं तौ क्रमाक्रमौ, अचानिके स्थिरतया
अङ्गीक्रियमाणे भावे न सम्भवतः, क्रमिकाणाम् अक्रमिकाणाञ्च कार्याणां पुनरुत्पाद-
प्रसङ्गादिति शेषः ॥ ३४ ॥

तदेतत् क्षणभङ्गवादिनां मतं परिहर्तुं सूक्ष्ममुत्थापयति,—परिहरतीति । न—
क्षणिकत्वं भावानामिति शेषः । तत्र हेतुमाह, प्रत्यभिज्ञाबाधादिति ।—प्रत्यभिज्ञा नाम
पूर्वक्षणावर्त्तितया प्रमितस्य वस्तुनः परक्षणावर्त्तितया प्रमितवस्तुना सह अभिन्नत्वेन
साक्षात्कारविशेषः, वस्तूनां क्षणिकत्वे तस्याः प्रत्यभिज्ञायाः सर्वत्रैव बौद्धेतैः दार्शनिकैः
प्राक्तनैश्च प्रमाणत्वेन अभ्युपगताया अप्रामाण्यप्रसङ्गात्, न सर्वेषां भावानां क्षणिकत्वं
सम्भवदुक्तिकमिति सूत्राशयः ।

प्रत्यभिज्ञाबाधं विनाऽपि अन्यैः प्रमाणैः क्षणभङ्गपक्षो निराकर्तुं शक्यते इति
दर्शयति, यदपीति ।—न खलु एकस्माद् एव कारणात् क्रमिकाणि अक्रमिकाणि वा

स्थिरसिद्धिः समाधेया, तथापि सर्वेवाद्यविवादसिद्धत्वात्
“स एवायम्” इत्यबाधितप्रत्यभिज्ञाबाध उक्तः । एतदन्यत्र
प्रपञ्चितमिति नेह प्रतन्यते ॥ ३५ ॥

दूषणान्तरमाह,—

श्रुतिन्यायविरोधाच्च ॥ ३६ ॥

श्रुतिराह “अस्ति जन्मान्तरोपभोग्यभीक्ता पुरुषः” न्यायश्च,—
“को नामानुपभोग्ये कर्मणि तत्साधने वा प्रवर्तते” । यद्युच्येत

कार्याणि समुत्पद्यन्ते ; अपि तु बहुभिरेव कारणैः मिलितैः कार्य्यस्थीत्यपत्तिः प्रामा-
णिकी ; एवञ्च द्वितीयादिक्षणे प्रथमक्षणोत्पन्नकार्य्यस्य पुनरुत्पादप्रसङ्गः क्षणभङ्ग-
वादिभिः प्रदर्शितः न युक्तिसहः ; प्रथमक्षणोत्पन्नं कार्य्यं प्रति यानि कारणानि तस्य
कार्य्यस्थीत्यपत्तेः प्राक्क्षणे मिलितानि, तेषां कस्यचित् प्रागभावादेः विनाशात् पर-
स्परमिलनध्वंसाद्वा द्वितीयादिक्षणेषु प्रथमक्षणिकस्य कार्य्यस्य नास्ति पुनरुत्पाद-
प्रसङ्ग इति कारणतया अङ्गीक्रियमाणे भावे सत्यपि स्थिरत्वे नास्ति काचित्
आपत्तिरनुपपत्तिर्वा इति यद्यपीत्यादिसम्बन्धतात्पर्य्यम् ; तथाच एतादृशप्रमाणप्रयोगादेव
भावानां स्थिरत्वपक्षस्थापनसम्भवेऽपि किम् ? इति सूत्रकृता कुवलाया प्रत्यभिज्ञाया
एव प्रमाणत्वेन स्वीकारः कृत इति शङ्कातात्पर्य्यम् ।

शङ्कां परिहर्तुमाह, तथाऽपीति ।—सहकारिसङ्गावासङ्गाववशात् कारणविशेषात्
कार्य्यविशेषः सिध्यति इति भवत्येव कारणाकारणव्यवस्था इति न्यायवैशेषिकमतानु-
सारिभिः दार्शनिकैरङ्गीक्रियमाणेऽपि न सर्वेर्वादिभिः बौद्धादिभिः विरुद्धनानाविध-
तर्कालोपापनेन प्रमाणतया अङ्गीक्रियते इति तथाविधो न्यायः विवादयस्त एव ; प्रत्यभि-
ज्ञायान्तु नाख्येव कस्यापि वादिनः अप्रामाण्यशङ्का, इति सर्वेर्वादिसिद्धत्वात् तत्-
प्रामाण्यस्य सैव सरणी कृता सूत्रकृता इति वृत्तिकारलेखस्वरसः । एतत् क्षणभङ्गवाद-
दूषणम् अन्यत्र दृष्टान्तसिद्धेरित्यादि अग्रिमसूत्रव्याख्यानावसरे ॥ ३५ ॥

“स एष यज्ञायुधो यजमानोऽन्नसा सर्वं लोकों याति” “अविनाशी वा अरे आत्मा
अविच्छिन्निधम्ना” इत्यादिश्रुतेः निर्गलितार्थं प्रतिपादयन्नाह, अस्तीति ।—अत्र पुरुष-
पदेन देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्ताविवेकेन तदभिन्नतया आत्मानं मन्यमानः शुद्धबुद्धमुक्त-
स्वभावः जीवः याज्ञः, तस्यैव जन्मान्तरोपभोग्यभीकृत्वसम्भवात् सूक्ष्मेण न्यायं विवृण्व-
न्नाह, न्याययेति ।—तथा च देहादिव्यतिरिक्तस्य स्थायिनः आत्मनः अभावे कृत-

कारुणिकानां विरागात् प्रवृत्तिर्दृश्यते, तन्न, तत्रापि तदुपकारेण स्वधर्मलाभात्, धर्मानभिसम्भानेऽपि मोक्षसाधनत्वात् ॥ ३६ ॥

दूषणान्तरमाह,—

दृष्टान्तासिद्धेश्च ॥ ३७ ॥

सर्वस्यैव हि पक्षप्रवेशान्नास्ति दृष्टान्तः । अप्रवेशे स एव स्थिरः । अथ तस्यापि क्षणिकत्वमन्यहेतुना प्रसाध्यताम् । तत्रापि दृष्टान्तासिद्धिरिति ॥ ३७ ॥

क्षणिकपक्षे एवार्थक्रिया न सम्भवतीत्याह,—

नाशाकृताभ्युपगमप्रसङ्ग एवात्र न्यायपदार्थो द्रष्टव्यः । आत्मभोगे विरक्तस्यापि पर-
दुःखहानाय प्रवृत्तिं प्रतिबन्धित्वेन समुद्भावयति, कारुणिकानामिति । एषणावयविनि-
र्मुक्तानामपि सत्यासिनां या लोकादुःखप्रहाणाय प्रवृत्तिः सा न तेषां भोगफलिका,
एवमेव भोगपर्यन्तस्थायिनः कर्तुः अभावेऽपि प्रवृत्तिरुपपद्यताम् ? इति हि पूर्वपक्षिणां
वात्पर्यं, तदेतत् निराकुर्वन्नाह, तन्नेति । तत्रापि कारुणिकानां विरागात् प्रवृत्तावपि
तदुपकारेण—दुःखिनां दुःखप्रहाररूपोपकारेणेत्यर्थः, स्वधर्मलाभात्—विरक्तानामपि
कारुणिकानां पुण्योदयादित्यर्थः । ननु न ते रागिपुरुषवत् सुकृतमभिसन्धाय तेषु परोप-
कारादिषु प्रवर्तन्ते इति कामनाविरहेण कुतस्तेषां धर्मलाभः ? इत्याशङ्क्याम्
उत्तरमाह, धर्मानभिसम्भानेऽपीति ।—तथाच तेषां कामनाविरहेण भोगमात्र-
फलकधर्मानुदयेऽपि चित्तशुद्धिज्ञानीत्यतिद्वारा मोक्षफलकधर्मादयस्य सम्भवात्
नीक्षापत्तिः सम्भवतीति भावः ॥ ३६ ॥

प्रकारान्तरेण क्षणभङ्गवादं निराकर्तुं सूचयितारयति, दूषणेति ।—सर्वेषामेव
भावानां क्षणिकत्वमभ्युपगच्छतां बौद्धानां मते दृष्टान्तः न सम्भवति, पक्षताऽव-
च्छेदकधर्मानाश्रयस्यैव वस्तुनः दृष्टान्तत्वम् इति मतेनाऽयं दीर्घो द्रष्टव्यः । नाऽस्तु
सर्वेषां भावानां पक्षे प्रवेश इति चेत् ? तत्राह,—अप्रवेशे इति ।—पक्षतावच्छेदक-
धर्मानाक्रान्तत्वे इति तदर्थः ; प्रथमानुमाने दृष्टान्तसिद्ध्यर्थं पक्षतावच्छेदकानाक्रान्त-
त्वेन दृष्टं वस्तु, द्वितीयानुमाने पक्षीकृत्य तत्र हितन्तरेण क्षणिकत्वरूपसाध्यस्य सिद्धि-
र्भविष्यति इति अथेत्यादियन्यतात्पर्यम् ; तदेतत् द्वितीयानुमानपर्यन्तानुधावनमपि
दृष्टान्तासिद्ध्या अकिञ्चित्करमिति दर्शयन्नाह,—तत्रापि ॥ ३७ ॥

ननु प्रथमानुमानेन क्षणिकतया सिद्धस्य वस्तुन एव दृष्टान्तत्वमस्तु इत्याशङ्क्याम्

युगपज्जायमानयोर्न कार्य्यकारणभावः ॥ ३८ ॥

सव्येतरविषाणयोरेव युगपज्जायमानयोः स्वलक्षणार्थ-
क्रिययोः । एतच्चासक्तदुक्तम् ॥ ३८ ॥

पूर्वापरकालभावितामात्रात् कार्य्यकारणभावो भविष्यती-
त्यत आह,—

पूर्वाप्राये उत्तरायोगात् ॥ ३९ ॥

प्रकारान्तरेण चणभङ्गवादं निराकुर्वन् सूवान्तरमवतारयति, क्षणिकपक्ष एवेति ।
अत्रेदं तात्पर्य्यं,—कार्य्यद्रव्यं हि स्वसमवायिकारणेनानुगतं सर्वत्र दृश्यते यत् येनानुगतं
न भवति न तत् तत्समवायिकारणकं लोके दृष्टचरम् ; एवञ्च कारणकार्य्ययोः उपा-
दानोपादेयभावेन प्रथितयोः आद्यस्य पूर्व्यापररूपक्षयवर्तित्वम् अवश्यमभ्युपेयम् ;
तथाच कार्य्योत्पादक्षणे कारणस्य सत्त्वं अवश्यमभ्युपेयम् ; अन्यथा युगपज्जायमानयोः
सव्येतरविषाणयोः यथा कार्य्यकारणभावः न कस्याप्यभिमतः, तथा युगपज्जायमानयोः
सदृशयोः उपादानोपादेयभावः सुतरां दुर्वचः स्यात् । स्वलक्षणार्थक्रिययोः,—उपादान-
कारणतत्समवेतकार्य्ययोरित्यर्थः ॥ ३८ ॥

ननु कार्य्योत्पादकाले उपादानकारणस्य सत्त्वं नापेक्षणीयं पूर्व्वक्षणवृत्तितयैव
तस्य कारणत्वम् अस्तु इत्याशङ्कते,—पूर्वापरिति । तामिमांशङ्कां निराकर्तुं सूत्र-
मुत्थापयति, अत आह्वेति ।—यद्यतिशयाधायकत्वमिति कारणं कार्य्यद्रव्येण सम्बद्धम्
असम्बद्धं वा कार्य्यमुत्पादयति इति पृष्टेन चणभङ्गवादिना किं नामीतरं देयम् ?
यदि नाम सम्बद्धमेव कारणं कार्य्यमुत्पादयति इति उत्तरं स्यात्, तदा निरूप-
णीयः कीदृशी सम्बन्धो नाम संयोगः समवायः स्वरूपं वा ? इति ; सर्व्वथैव कार्य्यो-
त्पत्तिक्षणे असत्तयाभिमतस्य कारणस्य कार्य्यद्रव्येण सम्बन्धीऽस्तीति वदन् चण-
भङ्गवादी कथं नामीत्यत्रोत्तरं उपहसनीयः न स्यात् ? अथासम्बन्धोऽपि पूर्व्वक्षणवर्त्तिता-
मात्रेण कारणस्य कार्य्यकारणभावः सम्पद्यताम् इति चेत् चणभङ्गवादिनामभिमतं
स्यात्, तदा घटोत्पत्तेः प्राक् सदृशं दहनपाषाणादेरपि विद्यमानतया मध्येव घट-
कारणत्वं, न दहनपाषाणादिषु इतीयं व्यवस्था दत्तजलाज्जलिः स्यात् ; पूर्व्वक्षण-
वर्त्तिताया अविशेषेण दहनपाषाणादावपि वर्त्तमानत्वात् । ननु कार्य्योत्पत्तिक्षणे
असदपि कारणं कार्य्यं कमप्यतिशयं जनयदेव उदासीनवस्त्वन्तरात् व्यावृत्तं कारण-
मुदभाक भविष्यति उदासीनत्वात् यदि सत्यपि पूर्व्वक्षणवर्त्तित्वे तत्कार्य्यं प्रति

भवेदेवं, यद्यतिशयाधायकत्वं स्यात् । तदेव त्वशक्यं
क्षणिकत्वादिति ॥ ३९ ॥

एतत् स्पष्टयति,—

तद्भावे तदयोगादुभयव्यभिचारादपि न ॥ ४० ॥

हेतुकाले कार्याभावादुभयव्यभिचारादपि न कार्य-
कारणभावः । आस्तां तावदर्थक्रियाकारित्वम्, अयं हेतुरिदं
कार्यमिति व्यवहारोऽपि न स्यात् ॥ ४० ॥

अथ हेतोः कार्यकाले सत्त्वमप्रयोजकं, पूर्वकालभाविता-
मात्रेण भविष्यतीत्यत आह,—

तादृशतिशयानाधायकतया न कारणपदवाच्यत्वम् इति चेत् ? मैवम् ; एकक्षणिकस्य
वस्तुनः क्षणान्तरवृत्तिवस्तुगतातिशयाधायकत्वं न सम्भवदुक्तिकं, तथाविधे अर्थे
दृष्टान्तासिद्धेः बुद्धानवताराद् इति निर्गलितार्थः । “कचिदुत्तरायोगात्” इत्यपि पाठः ।
पूर्वस्य क्षणिकतया अभ्युपगतस्य कारणस्याभावे उत्तरस्य कार्यत्वेनाभ्युपगतस्य
वस्तुनः योगात् सम्बन्धात् काले इति शेषः । तथाच कारणनाशाधिकरणक्षणे
एव कार्यस्य वर्त्तमानत्वात् न तथोरूपादानोपादेयभावः अतिशयाधानद्वारेण सम्भ-
वतीति भावः ॥ ३९ ॥

सूत्रमिदं सूत्रान्तरेण व्याकुर्वाणस्य सूत्रकृतः अभिप्रायं विशदयन्नाह, एतदिति ।—
एतत् “पूर्वापाये उत्तरायोगात्” इति सूत्रं स्पष्टयति विवृणोति, “सूत्रकारः” इति शेषः ।
तद्भावे इत्यस्य अर्थमाह,—हेतुकाले इति । अथ “हेतुहेतुमज्ञावकाले” इति काचित्कः
पाठः, स न साधीयान् । “तदयोगात्” इत्यस्यार्थमाह—कार्याभावादिति । उभय-
व्यभिचारात्—अन्वयव्यतिरेकव्यभिचारादित्यर्थः ; तथाहि कारणासत्त्वे कार्यस्य
अभावात् कार्यकाले च कारणस्याभावात् उभयव्यभिचारः फलित इति भावः ।
फलतः क्षणिकतया अर्थक्रियाकारित्वाभावेऽपि व्यवहारिकोऽयं कार्यकारणभावः
न तात्त्विक इति वादिनां मतं निरसितुमाह, आस्तामिति ।—तथाहि पूर्वापरक्षय-
वर्त्तितामात्रेण यदि कार्यकारणव्यपदेशः, तदा कार्याव्यवहितप्राक्क्षणे स्थितानां
सर्वेषामेव भावानां कारणत्वप्रसङ्गः ; एवं कार्यक्षणे समुत्पन्नानाम् उदासीनानामपि
तत्कार्यत्वेन व्यवहारप्रसङ्गः दुर्निवारः क्षणभङ्गवादिमते स्याद् इति तात्पर्यम् ॥ ४० ॥

“कार्यकाले कारणसत्त्वमप्रयोजकम्” इति मतं प्रकारान्तरेण दूषयितुं तन्मतम्

पूर्वभाविमात्रे न नियमः ॥ ४१ ॥

किं भिन्नसन्तानस्य, एकसन्तानस्य वा ? भिन्नसन्तानस्य चेत्,—अतिप्रसक्तिः । एकसन्तानस्य चेत्,—निरन्वयध्वंसः । तस्य हि भिन्नसन्तानेन तुल्यत्वान्न नियमः । अन्वयश्च नास्तीत्युक्तम् । अथाऽविद्यमानस्यापि हेतुता दृश्यते, यथेषुत्तेपकस्य

उत्थापयति, अथ हेतोरिति । एतद्दूषणमूत्रमवतारयति—अत आह्वेति । “पूर्वभाविमात्रे न नियमः”—पूर्वक्षणमात्रवृत्तितया अङ्गीक्रियमाणे वस्तुनि कारणत्वम् इति नियमव्यवस्था न सम्भवति इति भावः । सूत्रार्थं विवृण्वन् विकल्पयति,—किमित्यादि । —भिन्नसन्तानस्य—भिन्नसन्तानान्तःपातितया अङ्गीक्रियमाणस्य पूर्वभाविनः क्षणिकस्य इत्यर्थः ; एवम् एकसन्तानस्येति एकसन्तानान्तःपातितया अङ्गीक्रियमाणस्य पूर्वभाविनः क्षणिकस्य कारणत्वमङ्गीक्रियते इति शेषः । तत्र आद्ये दूषणमाह—भिन्नसन्तानस्येति ।—अतिप्रसक्तिः,—असम्बन्धत्वाविशेषात् सर्वेषामेव भिन्नसन्तानानाम् अन्तःपातिषु पूर्वभाविषु यावत्स्वेव क्षणिकेषु तत्तत्कार्यं प्रति अकारणतया सर्वैरेव वादिभिः अङ्गीकृतेषु कारणत्वप्रसक्तिरिति भावः । द्वितीये विकल्पदूषणमाह,—एकसन्तानस्येति ।—निरन्वयध्वंस इति कारणे रूपान्तरेण वर्तमानत्वम् अत्र अन्वयपदार्थो बोध्यः ; तथाच व्यक्ततया अव्यक्ततया च भावानां सत्त्वं द्विविधं परिणामवादिभिरङ्गीक्रियते ; अवाव्यक्ततया यत् सत्त्वं तदेव ध्वंसप्रागभावपदाभ्यां व्यपदिश्यते ; येषां बौद्धानां सर्वे एव भावाः क्षणमवस्थाय विनश्यन्ति, न रूपान्तरेण कारणे अवस्थाय अव्यक्तभावं व्रजन्ति, तेषामेव मते ध्वंसस्य निरन्वयत्वं सिध्यति । स चैष निरन्वयध्वंसः पूर्वापरभाविनीः क्षणिकयोर्वस्तुनीः कार्यकारणभावं विघटयति इति तात्पर्यम् । निरन्वयध्वंसं कथं कार्यकारणभावी नाङ्गीक्रियते ? इत्याशङ्क्यामाह, तस्य हीति ।—भिन्नसन्तानेन—विभिन्नसन्तानान्तःपातिक्षणिकभावेन तुल्यत्वात् समानसन्तानान्तःपातिनः कारणतया अभ्युपगतस्य क्षणिकस्य भावस्य इति शेषः, तुल्यत्वात्—कार्योत्पत्तिकाले निरन्वयध्वंसप्रतियोगित्वेन अत्यन्तासद्वृत्ततया समानत्वादिति भावः । न नियमः,—न कारणमिति व्यवस्था सम्भवतीति शेषः । तत्र हेतुमाह, अन्वयश्चेति ।—तयोः पूर्वापरभाविनीः युगपदसतीः वस्तुनीः कार्यकारणभावनियामकः कश्चिदन्वयः सम्बन्धः नास्ति यतो भवन्मते, अतः न तयोः कार्यकारणव्यवस्था । अणुभङ्गवादी पुनः शङ्कते, अथेति ।—इषुत्तेपानन्तरं सृतस्य महिष्यादिमरणक्षणे

इषुक्षेपानन्तरं महिष्यादिमरणं, पश्चादिषुविडस्य मरणकर्तृत्वम् ; तन्न, तत्रापि मरणे व्यापारद्वारेणान्वयात् ॥ ४१ ॥

वाह्यवस्तूपरागाद् बन्ध इत्युक्तम् । ननु वाह्यञ्च वस्तु नास्ति, विज्ञानात्मकत्वाज्जगत इति विज्ञानवादिमतं निराकरोति,—

न विज्ञानमात्रं वाह्यप्रतीतिः ॥ ४२ ॥

न विज्ञानमात्रं जगत् ; तथा सति “अहं घटः” इति प्रत्ययः स्यात्, न तु “अयं घटः” इति । वासनाविशेषादिति चेन्न, वाह्या-

असत् इति भावः ; तथाहि महिष्यादिमरणक्षणे इषुक्षेपकारिणः अविद्यमानत्वेऽपि यथा महिष्यादिमरणं प्रति तस्य कारणत्वं सर्वैरङ्गीक्रियते, तथैव उपादेयोत्पत्तिक्षणे उपादानस्य असत्त्वेऽपि अस्तु तयोरुपादानोपादेयभाव इति । तदेतन्मतं दूषयति,— तन्नेति । व्यापारद्वारेण—इषुक्षेपादिरूपव्यापारद्वारेण । तथाच परिणामवादिनामस्माकं यथोक्तस्थलेऽपि अव्यक्तरूपेण व्यापारवतः कारणस्य विद्यमानत्वादेव नीक्तापत्तिः सम्भवति इति हृदयम् ॥ ४१ ॥

अत्रैव विज्ञानवादिमतं दूषयितुं सूत्रमुत्थापयति,—वाह्येति । वाह्यवस्तूपरागादिति । —अत्र वाह्यवस्तुपदेन प्रकृतिर्विज्ञेया । इत्युक्तं—न नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव इत्यादि सूत्र इति शेषः । अत्र वाह्यार्थसङ्गावम् असहमानः विज्ञानवादी बौद्धः शङ्कते,—नन्विति । —विज्ञानातिरिक्ततया न कस्यापि सत्त्वम् इति विज्ञानवादिमतम् ; तथाच वस्तु वाह्यं नास्ति—विज्ञानातिरिक्ततया न वर्तते, इत्यन्वयी वाच्यः । अत्र वस्त्वैव उद्देश्यं, न वाह्यमिति ; तथात्वे विज्ञानवादिमते वाह्यस्य सत्त्वे असत्त्वे च उभयथाऽपि वाक्यस्य अप्रामाण्यप्रसक्तिः, अलौकिकप्रतियोगिकाभावाङ्गीकारप्रसक्तिर्वा दोषः स्याद् इति ध्येयम् । तथाच घटादिज्ञानं न स्वयतिरिक्तवस्तुप्रकाशकं, ज्ञानत्वात् स्वाप्रविज्ञानवद् इति तेजामनुमानरौतिः । तदेतन्मतं दूषयति, नेति । —जगद् विज्ञानातिरिक्ततया असदिति मतं न विचारसहन् इति तदर्थः । तथा सति, जगती विज्ञानमात्रत्वे “अहम् घटः” इति प्रत्ययः स्यात् ; अहमाकारेण प्रतिभासमानात् विज्ञानाद् अभिन्नत्वे घटादेः तथैव प्रत्ययो भवितुं युक्त इति भावः ; अहमिति विज्ञानाद् भिन्नतया प्रतीयमानस्य वाह्यस्य तादात्म्यावगाहिघटादिविषयकः प्रत्ययः सर्वानुभवविरुद्ध इत्यर्थः । वासनाविशेषादिति ।—विज्ञानवादिमते विज्ञानेषु आकारार्पणक्षमाणां वाह्यविषयाणामसत्त्वेऽपि विज्ञानवैचित्त्योपपत्तये संस्कारापरपर्यायवासनावैचित्त्यमेव विज्ञान-

भावे घटवासनाया एवासत्त्वात् कथं विशेषः ? किञ्च, वासनाया अपि कारणं वासनैव, उत बाह्यवासनाऽपि ? वासनाऽपीति पक्षे-
ऽन्यस्यापि सत्त्वात् स एव बाह्योऽर्थः । ननु नास्त्येव बाह्योऽर्थः, अव-
यवातिरिक्तस्याऽवयविनोऽभावात् ; तथा हि अवयवावयविनो-
रेकत्वादेकत्वप्रतीतिः ; चलति अवयवेऽवयवी चलति, अल्पावयवे
चलति अवयवी न चलतीति विरुद्धधर्माध्यासेन भेदान्नैकत्वम् ।
एवं रक्ताकरावृतानावृततद्देशातद्देशत्वादिदोषा उदाहार्याः ।

वैचित्र्यप्रयोजकम् इत्यभ्युपगम्यते ; एवं सति विज्ञानवैचित्र्यीपपत्त्यर्थं बाह्यविषयाणां
तैः सन्निकर्षस्य च अस्वीकारेण बाह्यार्थवादिमते सम्भावितं गौरवं नाङ्गीकार्यम् इति
हि विज्ञानवादिनामाशयः । तदेतन्मतं दूषयितुमाह,—बाह्याभावेति । अवेदमाकृतं,
—या घटादिवासना, तच्च ज्ञानवैचित्र्यप्रयोजकतया अङ्गीक्रियते भवद्भिः, सा हि
स्वरूपतो ज्ञानाद्भिद्यते न वा ? भेदपक्षे—आयातं बाह्यार्थेन ज्ञानभिन्नस्यैव बाह्यत्वात् ;
अभेदपक्षे—तद्वैचित्र्यस्य किं नाम प्रयोजकं भवेत् ? स्वभाव इति चेत् ? कोऽयं स्वभावः,
ज्ञानाद्भिन्नः अभिन्नो वा ? इति । उभयथाऽपि पूर्ववदेव दोषो द्रष्टव्यः । एतदेव
विशदयन्नाह, किञ्चेति ।—वासनायाः ज्ञानवैचित्र्यप्रयोजकसंस्कारस्य वासनैव
बाह्यार्थनिरपेक्षसंस्कार एव । बाह्यवासनाऽपीति ।—बाह्यार्थविषयकज्ञानजन्या
वासना इति तदर्थः । तदेतन्मतं वासनाजनकज्ञानस्य दिष्यतया बाह्यार्थस्य
अवश्यमङ्गीकरणीयतया न सिध्यति इति न जगती विज्ञानमात्रत्वमित्यवसेयम् ।
विज्ञानवादी प्रकारान्तरेणावतिष्ठते, नन्विति ।—योऽयं बाह्योऽर्थः बाह्यार्थवादिभिः
प्रयत्नसिद्धतया अङ्गीक्रियते सः अवयवी वा स्यादवयवी वा स्यात् ? द्वितीये अवयवा-
तिरिक्ततया अवयविनः अनुपलब्धेः नावयविरूपता तस्य सम्भवति ; तदेतदाह,—
अवयवातिरिक्तस्येति । एकत्वात्—अभिन्नत्वात्, एकत्वप्रतीतिः,—अभेदप्रतीतिः । अव-
यवावयविनोः अभेदवादम् पारम्पर्यादमवलम्ब्य दूषयन्नाह, चलतीति ।—तथाच समये
अवयवे चलति, अवयविन्यपि चलति इति व्यवहाराद् अल्पावयवे चलति अवयविनि
न चलति, इति व्यवहारात् अवयवविरुद्धधर्माध्यासो अवयविनि प्रायेण हि
दृश्यते लोके, तस्मात् नावयवेभ्यः अवयविनः अभेदः सिध्यति इति ज्ञेयम् । अन्येषामपि
विरुद्धधर्माणाम् अध्यासं दर्शयन् अवयवावयविनोर्भेदं साधयति,—“एवमित्यादिना” ।
अवयविनः असत्त्वेऽपि अवयवमात्रेणैव बाह्यार्थसङ्भावः सिध्यति इति वादिनां

मा भूदवयवी, तथाऽपि न बाह्यार्थापलापः, परमाणुपुञ्जस्यैव स्थूलत्वेन ग्रहणात् । न, अवयविना हि कार्येण परमाणुः अनुमातव्यः, तदभावे केनाऽनुमातव्यः ? परमाणूनामतीन्द्रियत्वात् पुञ्जेऽपि किञ्चिदतिशयानाधानात् “स्थूलोऽयम्” इति प्रत्ययो भ्रान्त इति विज्ञानमात्रं जगदिति । अत्रोच्यते,—अवयवावयविनोर्भेदात् । अपि च द्वयोरन्यत्वात् न अवयवकम्पेऽवयवी कम्पते, यत्र तु बहुतरावयवकम्पस्तत्रावयवी कम्पत एव । एवं रक्ताकारादिविरोधेऽपि सिद्धान्ता वक्तव्याः । तस्मात् सिद्धो बाह्योऽर्थः । वासनैवेति पक्षे सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिरिति ॥ ४२ ॥

बौद्धविशेषाणां मतं दूषयितुं तन्मतमादौ उपन्यस्यति—मा भूदिति । परमाणुपुञ्जस्यैवेति ।—तथाच विजातीयसंयोग एव परमाणुपुञ्जस्य स्थूलत्वेन ग्रहणं प्रति हेतुर्वक्तव्यः ; स्थूलत्वेनेत्युपलक्षणम्, एकत्वेनेत्यपि ग्राह्यं स्थूलत्वं महत्त्वं तच्च सांघातिकं, न तु वास्तवम् । बौद्धमते स्थूलताया अवस्तुधर्मत्वात् । तदेतन्मतं दूषयति,—नेत्यादिना । अवयवी यदि न सिध्येत् तदा केन हेतुना चरमावयवरूपपरमाणूनाम् अनुमानं भविष्यति ? न खलु परमाणवः प्रत्यक्षत्वेनाभ्युपगम्यन्ते, अवयविरूपकार्यलिङ्गकानुमानेनैव तेषां सिद्धेः ; तथाच परमाणुपुञ्जमादाय बाह्यार्थसङ्गादोपपत्तिः बौद्धानां न कथमपि प्रमाणपदवीमारोढुमीष्टे । बाह्यार्थे स्थूलताप्रत्ययो भ्रान्तिरेव इति वादिनां मतमपि दूषयन्नाह—परमाणूनामिति । अतीन्द्रियत्वादिति ।—तथाच परस्परविजातीयसंयोगजनितातिशयविशेषविरहितानामेव परमाणूनाम् अतीन्द्रियत्वम्, इत्यन्यथा अनुपपत्त्या अङ्गीकरणीयमिति बौद्धमतनिष्कर्षः । दूषयति—अत्रोच्यते इति । भेदादिति ।—अत्र भेदपदं न आत्यन्तिकभेदपरम्, अपि तु अभेदघटितभेदपरम् ; अन्यथा परिणामवादिनां साङ्ख्यानानाम् आरम्भवादितापत्तेः द्वयोरवयवावयविनीः अन्यत्वात् अभेदघटितभेदवत्त्वात् ; तथाच अवयविनोः कपालघटयोः सत्त्वेन रूपेण अभेदी वर्तते, कपालत्वेन घटत्वेन च भेदोऽपि वर्तते इति अभेदघटितभेदसिद्धिः । कदाचिद् अवयवकम्पे अवयवी न कम्पते कदाचित् तु कम्पते, इत्यनयोः कम्पाकम्पयोः अवयवगतयोः कारणव्यवस्थायाम् उपपत्तिं दर्शयन्नाह,—अपि चेति । बाह्यार्थसिद्धिं बौद्धमतदूषणपुरःसरं समुपसंहरन्नाह,—तस्मादिति । “वासनैव ज्ञानं प्रति कारणम्” इति वादिनां मतं दूषणान्तरेण निराकुर्वन्नाह, वासनैवेति ।—अत्रार्थं

निर्विषयस्य ज्ञानस्याऽदर्शनात् विषयाभावात् ज्ञानमपि नास्तीति शून्यवादी आह,—

तदभावे तदभावाच्छून्यं तर्हि ॥ ४३ ॥

विषयाभावे ज्ञानाभावाच्छून्यम् । स्वविषयत्वे कर्तृकर्म-
विरोध इति ॥ ४३ ॥

शून्यं तत्त्वं, भावो विनश्यति, वस्तुधर्मत्वात्
विनाशस्य ॥ ४४ ॥

भावः,—वासना हि संस्काररूपतया ज्ञानजन्यत्वात् प्रतिविज्ञानव्यक्तेरनन्तरं समुत्पद्यते इति बौद्धैरवश्यमङ्गीकार्यम् ; तथाच प्रतिक्षणमेव ज्ञानजन्यायाः वासनायाः समुत्पादेन तस्याश्च कारणान्तरनैरपेक्ष्यं समानविषयकज्ञानोत्पत्तिं प्रति फलीपधायकतारूप-
हेतुताया अङ्गीकर्तव्यतया, प्रतिक्षणं समानविषयकज्ञानोत्पादस्य आपत्तिः अशक्य-
परीहारैवेति मुष्टुक्तं “सर्वदा ज्ञानोत्पत्तिः” इति ॥ ४२ ॥

स्वाप्रतीतिदृष्टान्तेन वाह्यार्थसद्भावेऽपि विचित्वाकाराणां ज्ञानानां सम्भवेन न कापि प्रागुक्तानुपपत्तिरिति विज्ञानवादिनां मतं निराकुर्वन् शून्यवादी स्वमतं प्रतिपादयितुमाह,—निर्विषयस्येत्यादि । इदमवाकृतं,—न खलु ज्ञानं नाम विषयं विना सम्भवति ; प्रत्यक्षसिद्धानामपि विषयाणां यदि विषयतयैव अस्तित्वापलापः, तदा स्वप्रकाशस्यापि ज्ञानस्य स्वं प्रति विषयतया वाह्यार्थवदेव अपलापः किं न स्यात् ? तथाच वाह्यार्थवत् विषयत्वात् ज्ञानमपि नास्ति इति ; सुतरां सर्वशून्यत्वमेव फल-
बलादायातम् इति शून्यवादिमतनिष्कर्षः । ज्ञानाद् भिन्नस्य ज्ञानविषयस्य अस्तु नाम सृष्टात्वं, स्वविषयत्वे तु ज्ञानस्य मिथ्यात्वं न सिध्यति इति शङ्कायासाह, स्वविषय-
त्वेति ।—अयं भावः,—यदेतत् ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमतं, तदपि शून्यवादिभिः परमा-
र्थतः नाभ्युपेतव्यं, तथात्वे कर्मकर्तृविरोधः दुष्येरिहरणीयः स्यात् ; एवञ्च भट्टमतवत्
शून्यवादिमतेऽपि ज्ञानमावस्यापि परतः प्रकाशत्वं फलत आयातम् ॥ ४३ ॥

अत एवोक्तं विज्ञानभिच्छुभिः शून्यवादिमतनिष्कर्षप्रदर्शनावसरे “नन्वनुभवे कस्यापि विवादाभावेन नास्ति तत्र प्रमाणापेक्षा इति चेत् ? न, शून्यवादिनामेव तत्र विवादात्” इत्यादिना ग्रन्थेन । एतदेव शून्यवादिमतं प्रपञ्चयितुं सूत्रान्तरमवतारयति ; वस्तुतस्तु पूर्वसूत्रे विषयाभावेन विज्ञानवादिनं प्रति ज्ञानस्यापि अभावप्रसङ्गेन शून्य-

यदि भावरूपं तत्त्वं स्याद् भावस्य नाशात् तत्त्वनाशेऽनिर्मोचः,
वस्तुधर्मत्वाद् विनाशस्य वस्तुनोऽवश्यं विनाशात् ॥ ४४ ॥

समाधानमाह,—

अपवादमात्रमबुद्धानाम् ॥ ४५ ॥

अभावो न नश्यतीति वाङ्मात्रं, न तु तत्त्वम् । अबुद्धानाम्
अज्ञातशास्त्राणाम् । प्रागभावस्य विनाशदर्शनात्, सत्कार्य-
सिद्धौ भावस्याविनाशात् । तिरोभावे नाशशब्दप्रयोगेऽपि
प्रकृतिपुरुषयोरनाशात् । नन्वभाव एव नास्ति कुतस्तस्य

ताया एव प्रसङ्गी दर्शितः सिद्धान्तिना । तमेव प्रसङ्गम् इष्टतया अङ्गीकुर्वन्
यूच्यवादी कौडः पुनः प्रत्यवतिष्ठते—“यून्यं तत्त्वम्” इत्यादिना । अयमाशयः,—निरन्वय-
स्येत् भावानां विनाशः प्रमाणबलेन व्यवस्थाप्यते, तदा विनाशस्य वस्तुधर्मत्वादेव
सर्वेषाम् एव भावानां विनाशावश्यम्भावात् दुःखविनाशरूपः मोक्षोऽपि अयत्नादेव
सिध्यति इति व्यर्थो मोक्षोपायान्वेषणप्रयासः ॥ ४४ ॥

तदेतत् यूच्यवादिसमं दूषयितुं सिद्धान्तसूत्रमवतारयन्माह,—समाधानमाहेति ।
अभावो नेति ।—अधिकरणरूपातिरिक्तोऽभावः न प्रमाणेन व्यवस्थापयितुं शक्यते इति
भावः । नन्वेवं घटो ध्वस्तः घटो नश्यति इति व्यवहाराणां का गतिरिति चेत् ? तत्राह—
नश्यतीति । वाङ्मात्रं—व्यवहारमात्रं, न तु तत्त्वमिति ; तथाच धर्मव्यतिरेकेण अभा-
वाख्यस्य कस्यचित् वस्तुनः न वास्तवत्वमिति भावः । अबुद्धानामिति बौद्धानां विशेषणं,
तदर्थमाह, अज्ञातेति ।—प्रागभावस्य—अनागतावस्थायाः, विनाशदर्शनात्—वर्तमाना-
वस्थारूपेण परिणतिदर्शनात्, सत्कार्यसिद्धौ सत्यामिति शेषः । भावस्याविनाशादिति
—वस्तुनः निरन्वयध्वंसावीगादित्यर्थः । नन्वेवं नश्यतीत्यादिशब्दानां का गतिरिति
चेत् ? तत्राह—तिरोभावे इति । प्रकृतिपुरुषयोरिति ।—कार्यकारणात्मकप्रधानस्य
पुरुषस्य च इति भावः । तथाच प्राधान्येन दावेव पदार्थो साङ्ख्यैरङ्गीकर्तव्यः, प्रकृतिः
पुरुषश्चेति । वस्तुतस्तु साङ्ख्यैः अभावः अङ्गीकर्तव्यः । सत्कार्यवादिनां तेषां मते
नास्ति कस्यचिद् भावस्य विनाश इत्यङ्गीकारेणैव सर्वसामञ्जस्यसम्भवे प्रागभावा-
न्योन्याभावप्रागभावप्रतियोगिकध्वंसप्रसङ्गतौनाम् अभावानां धर्मव्यतिरिक्ततया सत्त्व-
स्वीकारेऽपि नास्ति क्षतिरिति नवीनैरभ्युपगतम् । साङ्ख्यसिद्धान्तं व्यवस्थापयितुं शङ्कते—
नविति । एवञ्च पूर्वं प्रागभावस्येति पदस्य अनागतावस्थेति योऽर्थः प्रदर्शितः, सः

नाशानाशचिन्ता ? कथं तर्ह्यघटं भूतलमिति ज्ञानम् ? भूतलालम्बनं चेत्, घटवत्यपि भूतले तदभावज्ञानप्रसङ्गः, भूतलस्य तादवस्थ्यात् । केवलभूतलालम्बनमभावज्ञानं, घटे सति कैवल्यं नास्तीति चेत्, किं भूतलस्वरूपमात्रं कैवल्यं तदतिरिक्तं वा ? यदि स्वरूपमात्रं, घटे सत्यपि तस्य सद्भावादभावज्ञानं स्यात् ? अतिरिक्तपक्षे स एवाभावः । अथ भूतलस्यैकाकित्वेऽभावव्यवहारः, घटे सत्येकाकित्वं नास्तीति क्व अभावव्यवहार-हेतुः ? तन्न । एकाकित्वमेकत्वसङ्ख्या वाऽन्यद्वा ? एकत्वसङ्ख्या च घटवत्यपि भूतलेऽस्ति । अन्यादिति पक्षे स एवाभावः । विषयावैलक्षण्ये विज्ञानवैलक्षण्याभावात् । ननु भावाभावयोः सम्बन्धाभावात् कथमभावज्ञानम् ? इति । यथा घटोऽयमितौ-न्द्रियान्वयव्यतिरेकाज्ज्ञानं, तथाऽभावज्ञानमपि सकारणम् । कार्यदर्शनाद्धि कारणं परिकल्प्यते, न तु दृष्टकार्यापलापः

प्राचां सिद्धान्तानुसारेण ; नवीनमते तु—प्रागभावपदस्य यथाश्रुत एव अर्थः याज्ञः इति सुधीभिरवधेयम् ।

सिद्धान्तौ शङ्कते—कथं तर्हि इति ।—अभावस्य प्रत्याख्याने “अघटं भूतलम्” इति ज्ञानं किमालम्बनं स्यात् ? इति प्रश्नतात्पर्यम् । पूर्वपक्षिमतेन तज्ज्ञानस्यालम्बनं दर्शयन्नाह,—भूतलालम्बनमिति । सिद्धान्तौ दूषयति, घटवत्यपीति ।—तथाच अधि-करणातिरिक्ताभावानङ्गीकारे भूतले घटवत्त्वदशायां “भूतलमघटम्” इति ज्ञानस्य प्रसङ्गः । पूर्वपक्षिदर्शितापत्तिनिराकरणायाह,—केवलेति । विकल्पासहत्वाद् अयमपि पक्षो न विचारसहः इति दर्शयन् सिद्धान्तौ आह,—किमिति । आद्ये दूषणमाह,—यदीति । द्वितीये दूषणमाह,—अतिरिक्तेति । प्रकारान्तरेण कैवल्यं व्यवस्थापयितुं पूर्वपक्षी शङ्कते,—अथेति । सिद्धान्तौ दूषयति,—तन्नेति । अभावस्य वास्तवत्वे भावरूपिनानाप्रतियोगिषु सम्बन्ध एव न मिध्येत्, तदसिद्धौ च कथं प्रतियोगिघटितम् अभावज्ञानं प्रमाणपदवीमारीढुं प्रभवत् ? इति । शङ्कते,—नन्विति । तामिमां शङ्कां परिहरन्नाह, यथेति ।—प्रतियोगिघटितस्याभावज्ञानस्य सर्वव्यवहारसिद्धस्य लोकसिद्ध-प्रामाण्यान्यथाऽनुपपत्त्यैव भावाभावयोः कोऽपि सम्बन्धः अवश्यमभ्युपेय इति नीत्ता

शक्यते वक्तुम् । किञ्च, अनियतपदार्थवादित्वादस्माकं यथोपपन्नः
सम्बन्धोऽपि कश्चिद्विषयतीति का नो हानिः ? तस्मात्
सिद्धोऽभाव इति ॥ ४५ ॥

समाधानान्तरमाह,—

उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमपि ॥ ४६ ॥

अयमपि शून्यवादः क्षणिकपक्षविज्ञानपक्षतुल्यक्षेमत्वा-
न्निराकार्यः । यथा प्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञया क्षणिकनिराकरणं,
वाह्यवस्तुप्रत्यक्षाद् विज्ञाननिराकरणं, तथाऽयमपि प्रत्यक्षेणैव
समस्तविश्वदर्शनाच्छून्यवादो निराकार्यः ॥ ४६ ॥

दूषणान्तरमाह,—

अपुरुषार्थत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥

यदि शून्यमभावः, को हि स्वस्थात्माऽभावाय यतेत,
मीक्षः पुरुषार्थ इति भावशब्दप्रयोगश्चानर्थकः ? अथ भावा-
भावव्यतिरिक्तं शून्यम् । एवम्भूतस्य वस्तुनोऽदर्शनादप्यपुरु-
षार्थत्वम् ॥ ४७ ॥

शङ्का अवतरतीति भावः । अभावस्य धर्मिस्वरूपव्यतिरिक्तत्ववादिनां नवीनसाङ्गानां
मतमुपसंहरति,—तस्मादिति ॥ ४५ ॥

शून्यवादे दोषान्तरमवतारयन्नाह,—समाधानान्तरमिति । उभयेति ।—उभय-
पक्षौ क्षणिकपक्ष-विज्ञानपक्षौ तयोः समानं क्षेमं यस्य तद्भावः तस्मादित्यर्थः ।
अयमित्यनेन शून्यवादः परासृज्यते ; तदेतत् प्रपञ्चयति वृत्तिकारः,—“अयमित्या-
दिना” । क्षणिकनिराकरणं—सर्वेषां भावानां क्षणिकत्वखण्डनं, विज्ञाननिराकरणं—
विज्ञानानां स्वव्यतिरिक्तवस्तुविषयकत्वाभावखण्डनम् ; तथाच प्रत्यक्षविरोधेनेव तद्
उभयवादवत् शून्यवादो निराक्रियते इति तत्त्वम् ॥ ४६ ॥

शून्यवादे दूषणान्तरमवतारयन्नाह,—दूषणेति । उभयथा—शून्यस्य भावत्वे
अभावत्वे वा इत्यर्थः । भावशब्दप्रयोगश्चेत् तथाच मीक्षे पुरुषार्थत्वरक्षणाय तस्य
भावरूपत्वम् अवश्यमेषितव्यम् ; स च मीक्षः साङ्गानये दुःखात्तन्निवृत्त्युपलक्षित-
चिदात्मस्वरूप एव फलतः अवसीयते इत्यवधेयम् ॥ ४७ ॥

शून्यवादिनं निराकर्तुं देहपरिमाण आत्मेति क्षपणक-
मतमाह,—

न, गतिविशेषात् ॥ ४८ ॥

न शून्यं तत्त्वं, शून्यस्य गत्यभावात् । दृश्यते च गतिः ।
यथा च श्रुतिः,—“अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष बलाद् यमः”
“पापेन नरकं याति, पुण्येन स्वर्गाति, ज्ञानेन ब्रह्मलोकं
याति” इति ॥ ४८ ॥

प्रसङ्गेन शून्यवादिमतनिराकरणपरक्षपणकमतम् अवतारयति,—शून्येति । सूत्रं
योजयन्नाह,—नेति ।—आत्मनः शून्यरूपत्वे तत्र गतिश्रुतिर्नोपपद्यते इत्याह, गत्य-
भावादिति ।—आत्मनः गतिमत्त्वे प्रमाणभूतां श्रुतिम् उदाहरति,—अङ्गुष्ठेति ।
शून्यन्तरमाह,—पापेनेति । प्रथमश्रुतौ आकर्षणक्रियाकर्मत्वेन, द्वितीयश्रुतौ यातौति
क्रियाकर्तृत्वेन आत्मनः गतिसिद्धौ तस्य मध्यमपरिणामवत्त्वम् अङ्गीकार्यम् इति
क्षपणकानामाशयः । ननु मध्यमपरिणामाभावेऽपि परमाणूनां गत्यवगतेः
अत्यात्मनामपि गतिमताम् अणुपरिमाणत्वमिति चेत् ? न, तथात्वे सर्वशरीराव-
च्छेदेन युगपच्चैतन्योपलब्धेः अनुपपत्तिः प्रसज्येत ; अतः शरीरपरिमाणत्वमेव आत्मनाम्
इति क्षपणकानामाशयः ।

अथ क्षपणकमतनिर्वाहः ।—एतेषां नये सप्त पदार्थाः अङ्गीकृताः ; ते च,—जीवः,
अजीवः, आस्रवः, संवरः, निर्ज्वरः, बन्धः, मोक्षश्चेति । अत्र जीवी नाम भीक्ता,
तस्य च प्रतिदेहं भेदः । अजीवस्तु भोग्यवर्ग एव । आस्रवो नाम मिथ्याप्रवृत्तिः ।
श्रमदमादिरूपा या प्रवृत्तिः सैव संवर इत्युच्यते । सा हि आस्रव-स्रोतसो द्वारं
संवृणोतीति संवरशब्देन व्यपदिश्यते । निर्ज्वरशब्देन तप्तशिलारोहणादि गृह्यते ;
स च अनादिकालप्रवृत्तिकषायपरुषपुण्यापुण्यप्रहाणहेतुः सुखदुःखोपभोगेन निःशेषं
पुण्यापुण्यं जरयतीति निर्ज्वरशब्देन व्यपदिश्यते । बन्धो नाम अष्टविधं कर्म, तत्र
चतुर्विधं घातिकर्म ; तद्वयथा,—ज्ञानावरणीयं, दर्शनावरणीयं, मोहनीयम्,
अन्तरायमिति । तत्र न खलु ज्ञानात् वस्तुसिद्धिः व्यभिचारदर्शनादित्यादिरूपी
विपर्ययः ज्ञानावरणीयं कर्म उच्यते । क्षपणकदर्शनानुशीलनात् नापवर्गः इत्यादिरूपं
यद्विपर्ययज्ञानं तत् दर्शनावरणीयं कर्म उच्यते । बहुषु मिथो विप्रतिषिद्धेषु शास्त्र-
कङ्कितरूपदिष्टेषु अपवर्गमार्गेषु यद्विशेषानवधारणं तदेव मोहनीयं कर्म उच्यते ।

तद् दूषयति,—

निष्क्रियस्य तदसम्भवात् ॥ ४६ ॥

क्रियाशून्यस्य पुरुषस्य गमनासम्भवात् ॥ ४६ ॥

अपवर्गमार्गप्रवृत्तानां तद्विघ्नकरं यद्विज्ञानं, तदेव अन्तरायं कर्म इत्युच्यते । तान्येतानि कर्माणि श्रेयोहन्तृत्वात् घातिकर्माणि इति उच्यन्ते । अघातीनि कर्माण्यपि चतुर्विधानि ; यथा,—वेदनीयं, नामिकं, गोविक्रम, आयुष्कश्चेति । तत्र शुक्लपुद्गल-विपाकहेतु कर्म वेदनीयम् इत्युच्यते । तद्वि बन्धपक्षचित्तमपि तत्त्वज्ञानाविघातकतया न निःश्रेयसं घातिकर्मवत् प्रतिबध्नाति इति अघातिकर्मत्वेन व्यपदिश्यते । एवमुत्तरव विष्वेव कर्मसु विज्ञेयमघातित्वम् । शुक्लपुद्गलारम्भकस्य वेदनीयस्य कर्मणः अनुगुणं यत् कर्म तदेव नामिकमित्युच्यते । तद्वि जनिष्यमाणस्य शुक्लपुद्गलस्य कलल-बुद्बुदादिरूपामाद्यामवस्थामारभते, ततोऽपि आद्यं शक्तिरूपेणावस्थितं यदव्याकृतं कर्म तदेव गोविक्रमित्युच्यते । आयुः कायति उत्पादनद्वारेण कथयति इति व्युत्पत्ति-योगात् आयुरारम्भकमेव कर्म आयुष्कमित्युच्यते । तान्येतानि अपि तीणि कर्माणि अपवर्गलाभानुकूलशुक्लपुद्गलाद्याश्रयत्वात् अघातीनि इत्युच्यन्ते । तदेतत् कर्माष्टकं जीवं बध्नातीति बन्ध इत्युच्यते । विगलितसमस्तक्षेत्रतद्वासनस्य निरावरणाप्रतिष्ठत-ज्ञानस्य सुखैकतानस्य आत्मनः उपरिदेशवस्थानं मोक्ष इत्येके । अन्ये तु ऊर्ध्व-गमनशीलो हि जीवः धर्माधर्मास्तिकायेन बद्धः तद्विमोक्षाद् यदूर्ध्वं गच्छत्येव स मोक्ष इति मन्यन्ते । प्रकारान्तरेण एतेषां नये जीवाजीवौ हाविव पदार्थौ यथायोगं तथोरिव इतरान्तर्भावात् । तत्रापि एष प्रपञ्चः । तत्र पञ्चास्तिकायाः सन्ति,—जीवास्तिकायः, पुद्गलास्तिकायः, धर्मास्तिकायः, अधर्मास्तिकायः, आकाशास्तिकाय-श्चेति । अस्तीति कायते शब्दात् इति व्युत्पत्तियोगात् अस्तिकायशब्दः पारिभाषिकः पदार्थवाची । जीवश्चासौ अस्तिकायश्चेति इति कर्मधारयाश्रयणेन जीवास्तिकाय इति पदं सिद्धम् । पूर्यन्ते गलन्ति च इति व्युत्पत्तियोगात् पुद्गलाः परमाणवः । सम्यक्प्रवृत्त्यनुमेयापूर्वाख्यो धर्मः धर्मास्तिकायप्रदेन उच्यते । अधर्मास्तिकायो नाम स्थित्यनुमेयः ऊर्ध्वगमनशीलस्य जीवस्य देहे अवस्थानेन स्थितिहेतुभूतः योऽधर्मः अनुमीयते, स एव अधर्मास्तिकाय इति व्यपदिश्यते । आवरणाभाव एव आकाशास्तिकाय इति ॥ ४८ ॥

तदेतत् चपणकमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति । सूत्रे “तदसम्भवात्” इत्यस्य गत्यसम्भवादित्यर्थः यावत् ॥ ४६ ॥

निष्क्रियत्वमेवाह,—

मूर्तत्वाद्घटादिवत्समानधर्मापत्तावपसिद्धान्तः॥५०॥

मूर्त्ता घटादयः क्रियावन्तः, तत्तुल्यधर्मत्वे विनाशादयमप-
सिद्धान्तः । किञ्च, जन्मान्तरसञ्चारे हास्तकमिदेहपरिमाण-
त्वात् सङ्कोचविकासित्वेन सावयवत्वादनित्यत्वमिति ॥ ५० ॥

एवं चाङ्गुष्ठमात्रमित्यादिश्रुतिविरोध इत्यत आह,—

गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशवत् ॥ ५१ ॥

यथा घटायुपाधिभेदाद् घटे गच्छति घटाकाशं गच्छतीति
ज्ञानं, तथा शरीराद्यवच्छेदादात्मा गच्छतीति प्रतीतिः ॥ ५१ ॥

किमुपाधिना ? कर्मवैचित्र्याद् विशेषो भविष्यतीत्यत आह,—

न कर्मणाप्येतद्धर्मत्वात् ॥ ५२ ॥

भवेदेवं, यदि कर्मात्मधर्मः स्यात् । न त्वात्मनः कश्चिद्धर्मी-
ऽस्ति, निर्गुणत्वात् ॥ ५२ ॥

पुरुषस्य क्रियाशून्यत्वे उपपत्तिपरं सूत्रमवतारयन्नाह, निष्क्रियत्वमिति । सूत्रे
समानधर्मापत्तौ इत्यस्य घटादिमूर्तद्रव्यसमानधर्मजरा मरणाद्यापत्तौ इत्यर्थो ज्ञेयः ।
मूर्त्ताः परिच्छिन्नपरिमाणवन्तः, मूर्त्तत्वं हि सक्रियत्वव्याप्यं क्रियावती द्रव्यस्य परमाण-
भिन्नस्य विनाशध्रौव्येण मध्यमपरिमाणतया अक्षौक्रियमाणस्य आत्मनः विनाशः
अशक्यपरीहारः । घटापत्तौ च सिद्धान्तव्याघातः । कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्च
इत्यपि द्रष्टव्यम् । क्षणकमते आत्मनः मध्यमपरिमाणस्य अनित्यत्वापत्तिः दुष्परि-
हरणीयेति दर्शयन्नाह,—किञ्चेति ॥ ५० ॥

आत्मनः मध्यमपरिमाणत्वानभ्युपगमे प्रदर्शितश्रुतिविरोधाशङ्कापरिहाराय
सूत्रमवतारयन्नाह, एवञ्चेति ।—तथाच अक्रियस्य विभोः आकाशादेः घटायुपाधि-
गतिवशेन गतिमत्त्वव्यवहारवत् लिङ्गशरीरोपाधिकस्यात्मनः तद्गतिमत्त्वादेव
गतिमत्त्वव्यवदेशः यथोक्तश्रुतौ न तात्त्विकगतिपरः इति भावः ॥ ५१ ॥

अत्रैव प्रसङ्गेन कर्मवैचित्र्यादेव आत्मनो गतिमत्त्वमिति मतं दूषयितुं सूत्र-
मवतारयन्नाह,—किमुपाधिनेत्यादि । कर्मणामात्मधर्मत्वे कदाचिदपि सम्भवेदितत्

तद्वर्मा एव कर्म भविष्यति, को विरोधः ? इत्यत आह,—

निर्गुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ॥ ५३ ॥

“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [बृह० उप० ४ अध्या० ३ ब्रा० १५ मन्त्रः] इति श्रुतिर्विरुद्धा स्यात् ॥ ५३ ॥

मा भूद् आत्मधर्मोऽन्यधर्मेणाऽपि क्रियाविशेषो भविष्यति, आत्मनो व्यापित्वेन सर्वसम्बन्धादित्यत आह,—

अतिप्रसक्तिरन्यधर्मत्वे ॥ ५४ ॥

सर्वसम्बन्धाविशेषान्मुक्तात्मनामपि बन्धप्रसक्तिः ॥ ५४ ॥

ननु तवापि धर्माधर्मव्यवस्था अस्ति, बह्वस्य मुक्त्यर्थं प्रवृत्तिर्दृश्यते । तत्र यस्तुव सिद्धान्तः, सोऽस्माकं भविष्यतीति समानमित्यत आह,—

तद्योगेऽप्यविवेकान्न समानत्वम् ॥ ५५ ॥

धर्माधर्मयोगेऽपि न समानधर्मत्वम्, अविवेकात् । यदि तात्त्विको धर्माधर्मयोग आत्मनः स्यात्तदा तुल्यत्वम् । किन्त्वविवेकादात्मनो धर्माधर्मयोगाभिमान इति क्व समानत्वम् ? ५५ ॥

न त्वेतदस्ति तेषां बुद्धिधर्मत्वमेव सिद्धान्तः इत्याह,—भवेदेवमिति । आत्मनः धर्माधर्मराहित्ये प्रमाणमाह,—निर्गुणत्वादिति ॥ ५२ ॥

अस्तु आत्मनः धर्माधर्मादिगुणवत्त्वं का क्षतिः ? इत्येवमाशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयन्नाह, तद्वर्म एवेति ।—तथाच श्रुतिविरोधादेव श्रुतिप्रामाण्यवादिभिः आस्तिक-दार्शनिकैः आत्मनः क्रियादिधर्मकत्वं नाभ्युपगन्तुं शक्यम् इति भावः ॥ ५३ ॥

अन्यधर्म्येण आत्मनः क्रियादि उपपद्यतां का क्षतिः ? इत्याशङ्कामपनेतुं सूत्रमवतारयति, मा भूदिति ।—तथाच अन्यधर्मेण आत्मनः कर्माङ्गीकारे मुक्तात्मनामपि जीवन् तादृशधर्मविशिष्टवस्त्वन्तरसम्बन्धाविशेषात् पुनः संसारप्रसङ्गः दुष्परिहरणीयतामापद्येत इति नैतत् मतं युक्तिसहमित्यर्थः ॥ ५४ ॥

स्वमते बन्धमोक्षव्यवस्थाम् उपपादयितुं सूत्रमवतारयन्नाह,—नन्विति । तथाच सिद्धान्ते धर्माधर्मयोगरूपस्य बन्धस्य आत्मनि अतात्त्विकत्वादेव न काचिदनुपपत्तिः ॥ ५५ ॥

भवत्वविवेकात् बन्धः, तथापि अविवेकनाशार्थं धर्माङ्गी-
करणात् तुल्यत्वम् । अन्यथा सर्वदा बन्धः स्यादित्यत आह,—

नियतकारणात् तदुच्छित्तिर्ध्वान्तवत् ॥ ५६ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्य यत्कारणमवगतं तदुच्यभिचारे
सर्वतोऽनाश्वासः । यथा ध्वान्तनाशाय प्रकाशः, तथाऽत्रापि
विवेकादविवेकनाशः । विवेकार्थञ्च धर्मस्वीकारे का क्षतिः ?
प्राकृतेनापि धर्मेणोपपत्तेः । किमिदं ध्वान्तं नाम ? अभाव-
स्तम इति केचित् ; तन्न, विधिमुखप्रतीतिः । अभावत्वे किमा-

नन्वस्तु अविवेकादात्मनी बन्धः अतात्त्विकः, अविवेकनाशार्थस्तु कश्चन
धर्मविशेषः आत्मानि अवश्यनङ्गीकार्यः, तदनङ्गीकारे च आत्मनी बन्धच्छेदः
दुष्कर एव इति सिद्धान्तेऽपि समानैवानुपपत्तिः, इतीमामाशङ्कां निराकर्तुं सूच-
मवतारयन्नाह,—भवत्वित्यादि । इदमत्राकृतम्,—विपरीतज्ञानजनितस्वस्वामिभावा-
परपर्यायसंस्कारविशेषरूपाविवेक एव आत्मनी बन्धकारणम् इति साङ्ख्यसिद्धान्तः ।
स चाविवेकः विरोधितया आत्मानात्मविवेकज्ञानेन स्वजन्यसंस्कारप्रचयजननद्वारा
निराकरणीय इति सिद्धमेव । वस्तुतस्तु अविवेकस्य बुद्धिधर्मत्वादेव बुद्धा-
नेव विवेकज्ञानस्यादयः स्वीकार्यः, तेन च समानाधिकरणतया उत्पद्यमानेन स्वजन्य-
दृढतरसंस्कारप्रचयसहकृतेन अविवेकाख्यं बन्धमूलं विनाश्यते इति ; तन्नाशादेव
अतात्त्विकस्य आत्मानि औपाधिकस्य बन्धस्य निवृत्तिर्भविष्यति, इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव
सिद्धं भवति, इति नास्मिन् मते काव्यनुपपत्तिर्दृश्यते इति सुधीभिर्भाव्यम् । तदेतत्
प्रपञ्चयन्नाह,—अन्वयव्यतिरेकाभ्यामित्यादि ।

मूले ध्वान्तस्य दृष्टान्तविधया उदाहृतस्य प्रसङ्गेन कस्मिन् पदार्थे अन्तर्भाव इति
निरूपयन्नाह, किमिदमिति ।—यदिदं ध्वान्तं नाम, तत् किं भावीऽभावो वा ? इति
शेषः । अत्र ध्वान्तस्य अभावत्ववादिनां नैयायिकानां मतमुपन्यस्यति—अभावस्तम इति ।
केचित्—नैयायिकाः वैशेषिकाश्च । अभावः,—आलोकाभावः । तथाच एतन्न्यते
अवश्यकृपालोकाभावेनैव उपपत्तौ तमसोऽतिरिक्तद्रव्यत्वं नोचितमिति । तद् एतन्न्यतं
दूषयति,—तन्निति । विधिमुखप्रतीतेरिति—भावत्वेन प्रतिपत्तेः ; तथाहि “नीलं तमो
धावति” इत्यादिभावावगाहिन्या प्रतीत्या विषयीकरणात् तमसो नाभावत्वसिद्धिः इति
भावः । नन्वस्तु भावप्रतीतिः समरूपैव इति चेत् ? तस्य अभावत्वसिद्धौ भावत्वेन

लोकप्रागभावः प्रध्वंसाभावो वा ? यदि प्रागभावः, तर्हि यथा घटे उत्पन्ने घटप्रागभावो नष्टः, तथा आलोके सति आलोक-प्रागभावो नष्ट इति प्रत्ययः स्यात् । भविष्यदालोकप्रागभावसत्त्वे वर्तमानालोके सति अन्धकारोऽविनष्टः स्यात् । अथ प्रध्वंसा-भावः ?—तथाप्यनश्वरत्वादालोकान्तरे सति अन्धकारप्रतीति-प्रसङ्गः, यथा घटान्तरे उत्पन्ने नष्टघटप्रध्वंसोऽस्थेव । अन्यो-ऽन्याभावस्तु वस्तुनोरप्यस्ति । अत्यन्ताभावस्तु दुष्टत्वान्नाशङ्क-नीयः । तदुक्तम्,—

प्रतीतिर्भ्रमरूपत्वमङ्गीकार्यम् ; तदेव तु न सिद्धं, प्रत्युत विकल्पासहत्वेन प्रमाणविरुद्ध-मपि इत्याह, अभावत्वे इति ।—अभावत्वे—तमसः आलोकाभावरूपत्वे, अङ्गीकर्तव्ये इति शेषः । स चायमभावः किम्, आलोकस्य प्रागभावः प्रध्वंसाभावो वा ? तदाद्ये दूषणमाह,—तर्हीति । अयमभिप्रायः,—जगति यावत् आलोकव्यक्तयः तासां सकलानां ये प्रागभावाः, ते मिलिताः तमोव्यवहारहेतवः, व्यक्ताः वा ? मिलितानां तथात्वे यव यत्किञ्चिदालोकव्यक्तिरूपत्वा तस्याः आलोकव्यक्तेः प्रागभावस्य तदानीं नष्ट-तया सकलालोकव्यक्तिप्रागभावकूटस्य तदानीमविद्यमानत्वेन तव तदालोकव्यक्तिनाशे-ऽपि तमःप्रतीतिर्न स्यात्, यत्किञ्चिदालोकव्यक्तिप्रागभावमादाय तव तमोव्यवहारीप-पत्तौ, सत्यपि आलोके तमःप्रतीतेर्दुर्वारतापातः भविष्यन्त्या कस्याश्चिदालोकव्यक्तेः प्रागभावस्य तव सुलभत्वात् ; इत्युभयथाऽपि तमसः आलोकप्रागभावरूपत्वम् असिद्ध-मेवेति द्रष्टव्यम् । तमसः आलोकध्वंसरूपत्वम् अस्तु इति शङ्कते,—अथेति । दूष-यति,—तथापीति ।—ध्वंसस्य अविनाशितया अत्र कामपि आलोकध्वंसव्यक्तिमुपादाय तमोव्यवहारप्रसङ्ग इति भावः । तत्र आनीतेऽपि आलोके तस्या व्यक्तेः विद्यमानत्वा-देव पूर्ववत् तमःप्रतीतिः दुर्वारैवेति इत्याह,—अनश्वरत्वादिति । अन्योन्याभावपक्षं दूषयन्नाह—अन्योन्येति । वस्तुनोरिति ।—सतीरिति शेषः । तथाच, आलोके सत्यपि तमःप्रत्यक्षापत्तिरत्र दूषणं मन्तव्यम् । उपलक्षणञ्चैतत् । अन्योन्याभावयद् प्रति अनु-योगि-प्रतियोगिभूतयोः वस्तुनोः ज्ञानं नियतमावश्यकम् ; न च तमःप्रत्यक्षे अनुयोगि-प्रतियोगिविधया वस्तुनोर्ज्ञानं नियतमस्ति ; तथाच अप्रत्यक्षत्वापातात् अन्योन्याभावरूपत्वं न तमसः सन्भावतौत्यपि द्रष्टव्यम् । अत्यन्ताभावत्वपक्षे दूषणमाह,—अत्यन्ताभाव इति । दुष्टत्वादिति ।—भावत्वेन प्रतीतिरेवात्र दोषः, स च प्रागभिहित एव इति भावः ।

“न च भासामभावस्य तमस्त्वं वृद्धसम्मतम् ।

क्वायायाः कार्णागमित्येवं पुराणेषु गुणश्रुतेः ॥

दूरासन्नप्रदीपाद्भि महदल्पा चलाऽचला ।

देहानुवर्तिनी क्वाया न वस्तुत्वाद्भिना भवेत् ॥ इति ।

अभावस्तम इति तु व्यपदेशोऽभावे सति प्रतीयमानत्वादिति । आलोके सति वस्तुग्रहणं, तदभावे सति कथं ग्रहणमिति वैधर्म्यमात्रम् । यथा कौशिको भानिरपेक्ष एव गृह्णाति, तथा आलोकानपेक्षमेव तमोग्रहणं वैचित्र्यात्पदार्थस्य । तस्माद्रूपविशेषोऽयं यत्राऽऽवरकमस्ति तत्राऽऽरोप्यं गृह्यते । द्रव्यान्तरमिति केचित् । तदुक्तम्—

तमसः भावत्ववादिनां वृद्धानाम् एतस्मिन्नर्थे सम्प्रतिश्लोकौ उदाहरति, तदुक्तमिति ।—वृद्धाः अव वेदान्तिनः साङ्ख्याचार्याश्च इति ज्ञेयाः । भासाम्—आलोकानां, तमस्त्वं—तमःपदार्थत्वम् । क्वायायाः आवरकसन्निधाने सति समुत्पन्नस्य तमसः इत्यर्थः । दूरासन्नेति ।—दूरे प्रदीपे तमो महदिति व्यपदिश्यते ; आसन्ने च तस्मिन् अल्पमिति व्यपदिश्यते । एवं प्रदीपे चलति क्वाया चलति, अचले च प्रदीपे न चलति इति । इत्येवम्कारेण परिमाणवत्त्वक्रियावत्त्वरूपद्रव्यसाधर्म्यप्रतीतेः तस्य द्रव्यत्वं फलतः सिध्यति इति वृद्धानामाशयः ।

नन्वेवम् अभावत्वेनापि तमसो व्यपदेशः कादाचित्कः कथमुपपद्यते ? इत्यत आह, अभावस्तम इति ।—अभावे सतीति आलोकाभावे तमःप्रतीतिदर्शनात् तदन्वयव्यतिरेकनिवन्धनः एव तमसि अभावत्वव्यपदेश इति भावः । नन्वेवं चाक्षुषप्रत्यक्षे आलोकस्य कारणत्वात् कथमालोकाभावे तमःप्रत्यक्षम् ? इति शङ्कते,—आलोके इति । शङ्कापरीहारार्थमाह,—वैधर्म्यमात्रमिति । तथाच तमोभिन्नवस्तुविषयकचाक्षुषे आलोकस्य कारणत्वेऽपि तमश्चाक्षुषं प्रति आलोकाभावस्य कारणत्वं वस्तुबलादाघातमित्यवगन्तव्यम् । दृष्टान्तेनेममर्थमुपपादयन्नाह—यथेति । पदार्थस्येति—कार्यकारणभावात्मकपदार्थस्येत्यर्थः । तमसो भावत्वपक्षमुपसंहरन्नाह, तस्मादिति ।—आवरकम्—आलोकावरकम्, आरोप्यं—क्वायरूपं तम इत्यर्थः । तमसो रूपविशेषत्वपक्षमसहमानाः वेदान्तिनः तस्य द्रव्यान्तरत्वमेवाङ्गीकुर्वन्ति ; तस्य तमुपन्यस्यति, द्रव्यान्तरमिति ।

“तमः खलु चलन्नीलं परापरविभागवत् ।

प्रसिद्धधर्मवैधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमर्हति ॥” इति ।

अथ भवतु गुणो वा द्रव्यं वा, नास्माकं सिद्धान्तक्षतिः,
अनियतपदार्थवादित्वात् । अभावस्तु न भवतीति ब्रूमः ॥ ५६ ॥

विवेकान्मुक्तिरित्युक्तम् । घटपटादीनां विवेकोऽस्मदादीना-
मप्यस्तीति सर्व्वमुक्तिप्रसङ्ग इत्यत आह,—

प्रधानाविवेकादन्याविवेकस्य तद्धाने हानम् ॥ ५७ ॥

सर्व्वेषां मूलं प्रधानम् । तस्याविवेकादन्याविवेकस्य सम्भवः ।
पदार्थानामन्योऽन्यं भवत्वविवेको विवेको वा, न तेन बन्ध-
मोक्षौ ; किन्तु प्रधानविवेकाविवेकाभ्याम् ; अतस्तद्धाने प्रधाना-
विवेकहाने सर्व्वाविवेकहानम् ॥ ५७ ॥

भवतु विवेकात् मुक्तिः । स किमात्मसम्बन्धी न वा ?
आत्मसम्बन्धी चेत् ? आत्मनः कूटस्थत्वव्याघातः । असम्बन्धी
चेत् ? अतिप्रसक्तिरित्यत आह,—

—तस्य द्रव्यान्तरत्वे साधिकां कारिकामवतारयति,—तदुक्तमिति । प्रसिद्धधर्मवैधर्म्या-
दिति ।—क्षिप्वादीनि यानि नव द्रव्याणि प्रसिद्धानि तेषां ये धर्माः ते यतः तमसो
वैधर्म्यं, तस्मात् तमः तेभ्यः नवभ्यः द्रव्येभ्यः विलक्षणं भवितुमर्हति ; तथाहि, रूपवत्त्वेऽपि
गन्धाभावात् तमो न पृथिवी, रसाभावात् न जलम्, उष्णस्पर्शाभावात् न तेजः,
आच्छिद्यप्रत्यक्षविषयत्वात् न वायुः ; अत एव न नभ आदि ; तमसो गुणत्वे द्रव्यत्वे वा
नास्माकं विभक्तिः, यथा तथा वा भवतु, अस्य भावरूपत्वमस्यत्वात्तमेवेति सूचयन्नाह—
अथेति ॥ ५६ ॥

अपवर्गोपयोगिविवेकस्य स्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयन्नाह,—विवेकान्मुक्ति-
रिति ।—तथाच समानविषयकावेव विवेकाविवेकौ मोक्षबन्धयोर्हेतुः, यद्विषयका-
विवेकेन बन्धः तद्विषयकाविवेक एव मोक्षहेतुर्भविष्यति इत्यभिप्रायः ; तथाच प्रधान-
पुरुषयोरविवेकस्य बन्धहेतुत्वमित्यङ्गीकर्तृणां साङ्ख्यार्थ्याणां नये तयोरिव विवेकः
साक्षात्मोक्षहेतुरित्यङ्गीकर्तव्यमिति ॥ ५७ ॥

विवेकस्य आत्मनिष्ठत्वम् अस्ति न वा ? इति निरूपयितुं सूत्रमवतारयन्नाह, भवतु

वाङ्मात्रं तु न तत्त्वं, चित्तस्थितेः ॥ ५८ ॥

आत्मसम्बन्धीति वाङ्मात्रं, न तु तात्त्विकः सम्बन्धः । असम्बन्धेऽपि चित्तस्थितेः चित्ते विवेकस्थितेः चित्तसन्निधानादात्मनि विवेकाभिमान इति निवेदयिष्यामः ॥ ५८ ॥

भवतु श्रवणादेव विवेकज्ञानम् । अनेकजन्मायाससाध्येन अपरोक्षज्ञानेन किम् ? इत्यत आह,—

युक्तितोऽपि न बाध्यते दिङ्मूढवदपरोक्षाद्
कृते ॥ ५९ ॥

व्यक्तम् ॥ ५९ ॥

प्रकृत्यादयः सन्ति, ते च महदादिक्रमेण परिणमन्त इति न दृष्टमित्यत आह,—

इति ।—स विवेकः, कूटस्थत्वम् अपरिणामित्वम्, अतिप्रसक्तिः बद्धस्यापि मोक्षापत्तिरिति भावः । सूत्रं व्याचष्टे—आत्मसम्बन्धि इति । नन्वेवं विवेकस्य चित्तधर्मत्वे आत्मधर्मत्वव्यवहारः कथमुपपद्यताम् ? इत्यत आह,—चित्तसन्निधानादिति । तथाच आत्मनि विवेकः इत्यादिको व्यवहारः अभिमानमूलकः अन्तःकरणविषयको वा इति विज्ञेयम् ॥ ५८ ॥

कौटुशं विवेकज्ञानं मीलकारणम् ? इति निरूपयितुं सूत्रमवतारयन्नाह, भवत्विति ।—अपरोक्षज्ञानेन—साक्षात्कारात्मकविवेकज्ञानेन । सूत्रे अपिशब्देन श्रवणं परामृश्यते । युक्तिपदेन मननं याज्ञम् ; तथाच श्रवणेन मननेन वाऽपि साक्षात्-अमात्मकविवेकज्ञानस्य न बाधसम्भवः इति तन्निवृत्तये साक्षात्कारात्मकविवेकज्ञानस्य अस्येवोपयोगित्वमिति भावः ॥ ५९ ॥

तथाविधस्य च विवेकज्ञानस्य विषयाः ये प्रकृत्यादयः तेषां प्रामाणिकत्वव्यवस्थापनाय सूत्रमवतारयन्नाह, प्रकृत्यादय इति ।—परिणमन्ते—आविर्भवन्ति । न दृष्टमिति ।—तथाच प्रत्यक्षानुपलब्ध्या तेषां प्रकृत्यादीनां शश्विषाणीपमत्वं कथं न स्यात् ? इति शङ्काययतात्पर्यम् । तामेतामाशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमुत्पापयन्नाह—अत आहिति ।

अचाक्षुषाणामनुमानेन बोधः, धूमादिभि-
रिव वज्रेः ॥ ६० ॥

भवेदेवं, यदि प्रत्यक्षमेव प्रमाणं, नानुमानादिकमिति ।
प्रकृत्यादीनामदर्शनेऽपि सामान्यतो दृष्टानुमानात्सिद्धेः ॥ ६० ॥

प्रकृत्यादीनां सृष्टिक्रममाह,—

सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृते-
र्महान्महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्च तन्मात्राणि,
उभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि, पुरुष
इति पञ्चविंशतिर्गणः ॥ ६१ ॥

यद्यपि त्रयाणां साम्यावस्था प्रकृतिस्तथाप्येकैकस्मिन्नपि
प्रकृतिशब्दप्रयोगः साङ्केतिकः । महानिति बुद्धितत्त्वम् । अह-
ङ्कार इत्यभिमानः । पञ्च तन्मात्राणीति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ।
उभयमिन्द्रियं,—वाह्यानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणि-

अचाक्षुषाणामित्यत्र चक्षुःपदं बहिरिन्द्रियमात्रोपलक्षकम् ; तेन स्पर्शादेरचाक्षुष-
त्वेऽपि न नित्यानुमेयवापत्तिः इति द्रष्टव्यम् । सूत्रतात्पर्यमाह—भवेदेवमिति ।
प्रकृत्यादीनां प्रत्यक्षविषयत्वेऽपि केन प्रमाणेन सिद्धिर्भवेत् ? इत्यपेक्षायामाह—सामा-
न्यतो दृष्टेति ॥ ६० ॥

एवं प्रमाणी निरूपिते तत्प्रमेयादीनां प्रकृत्यादीनां सृष्टिक्रमनिरूपणाय सूत्रमव-
तारयन्नाह,—प्रकृत्यादीनामिति । एकैकस्मिन्निति ।—पुरुषभोगापवर्गानुकूलं गुण-
पदाभिधेये सत्त्वे, रजसि, तमसि वा इत्यर्थः, साङ्केतिकः,—शास्त्रकारीयपरिभाषा-
सिद्धः । अत्र सत्त्वरजस्तमसां वक्ष्यमाणलघुत्वादिगुणयोगात् द्रव्यत्वमेव साङ्गसिद्धान्तः ;
तत्र पुरुषोपकरणत्वेन गुणशब्दप्रयोगः भाक्तः इति ज्ञेयम् । तान्येव द्रव्याणि प्रकृति-
पदाभिधेयानि, न तु तदाधारभूतं वस्तुनिरं किञ्चित् प्रकृतिपदाभिधेयमस्तीति ध्येयम् ।
अभिमान इति ।—अभिमानवृत्तिकम् अन्तःकरणमित्यर्थः । पञ्चतन्मात्राणां स्वरूपं
दर्शयन्नाह, शब्देति ।—एते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्चतन्मात्रपदाभिधेयाः सूत्राः

पादपायूपस्थाख्यानि, पञ्च च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षु-
र्जिह्वाघ्राणाख्यानि, आन्तरं मनः । स्थूलभूतानि आकाशवायु-
तेजोजलभूमयः । तेषाञ्च पञ्चतन्मात्रेभ्य उत्पत्तिरिति बोद्धव्यम् ।
स्थूल इत्युपलक्षणं, सूक्ष्मभूतानामपि ग्रहणम् । पुरुष इति
सङ्ख्यापूरणार्थं, न तु सृष्टिक्रमार्थं, नित्यत्वादात्मनः ॥ ६१ ॥

कार्यात्कारणानुमानार्थं प्रातिलोम्यमाह,—

स्थूलात् पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२ ॥

स्थूलात् पञ्चभूतात् कार्यात् सत्त्वरजस्तमोभेदेन शान्त-
घोरमूढरूपात् पञ्चतन्मात्रस्य ज्ञानम् ॥ ६२ ॥

वाह्याभ्यन्तराभ्यां तैश्चाहङ्कारस्य ॥ ६३ ॥

वाह्याभ्यन्तराभ्यामिन्द्रियाभ्यां तैः पञ्चतन्मात्रैश्च कार्यैरह-
ङ्कारस्य ज्ञानम् ॥ ६३ ॥

तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥

तेनाहङ्कारेण कार्येणान्तःकरणस्य बुद्धेर्ज्ञानम् ॥ ६४ ॥

ततः प्रकृतेः ॥ ६५ ॥

वहिरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षस्याविषया एव याह्याः । इन्द्रियं विभजते, उभयमिति ।—
तत्र ज्ञानकर्मेन्द्रियभेदेन वहिरिन्द्रियाणां द्वैविध्यं ज्ञेयम् । तेषां—स्थूलभूतानाम् ।
सूच्येति ।—सूक्ष्मपदमत्र लौकिकप्रत्यक्षाविषयेषु भूतेषु वर्तते । नन्वव सृष्टिक्रमे
उदासीनस्य पुरुषस्य उपादानं कथं सङ्गच्छते ? इत्यत आह, पुरुष इति ।—सङ्ख्या—
पञ्चविंशतिः, नित्यत्वात्—अपरिणामित्वात् ॥ ६१ ॥

कार्यलिङ्गकानुमानेन सूक्ष्मतन्मात्रादिप्रकृत्यन्तकारणानां सिद्धये स्वमवतारय-
त्राह,—कार्यादौति । शान्तघोरमूढरूपादौति—प्रत्यक्षविषयसुखदुःखमोहात्मकधर्म-
वतः इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

तैः पञ्चतन्मात्रैः वाह्यान्तराभ्यामिन्द्रियाभ्याञ्च कारणस्याहङ्कारस्य अनुमानप्रकार-
प्रदर्शनपरं सूत्रं व्याचष्टे,—वाह्येति । ज्ञानमवानुमानरूपं याह्यम् ॥ ६३ ॥

ततो महत्तत्त्वात् कार्यात् प्रकृतेः मूलकारणस्य प्रधानस्य
ज्ञानम् ॥ ६५ ॥

संहतपरार्थत्वात् पुरुषस्य ॥ ६६ ॥

न प्रकृतेः कार्यत्वात् पुरुषस्य ज्ञानं, प्रकृतेर्नित्यत्वात्
पुरुषस्य अकारणत्वात् । किन्तु प्रकृतेः संहतत्वात् त्रिगुणा-
त्मकत्वात् परार्थत्वम् । परश्च पुरुषः । अतः तस्य ज्ञानम् । स
च असंहतो वक्तव्यः, अनवस्थाभयात् ॥ ६६ ॥

अथ किं प्रकृतेरपि कारणं भविष्यतीत्यत आह,—

मूले मूलाभावादमूलं मूलम् ॥ ६७ ॥

मूलप्रकृतेर्मूलाभावात् कारणाभावात् अमूलं यत् कारणं
तन्मूलम् ; सैव प्रकृतिः ॥ ६७ ॥

अत्र युक्तिमाह,—

पारम्पर्येऽप्येकत्वं परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम् ॥ ६८ ॥

प्रकृतेः अन्यत् कारणं, तस्यापि अन्यत् कारणमिति अन-
वस्थादोषादन्ततोऽकारणं मूलं वक्तव्यम् ; सैव प्रकृतिरिति ।
पञ्चविंशतितत्त्वात् अधिकाङ्गीकारे च गौरवं स्यात् ॥ ६८ ॥

सुगमम् ॥ ६४ । ६५ ॥

पुरुषानुमानमूवं व्याचष्टे । कुतः प्रकृतेः कार्यत्वं नाङ्गीक्रियते ? इत्यत आह,—
प्रकृतेः नित्यत्वादिति । पुरुषस्यापि न किञ्चित्कार्यं प्रति कारणत्वम् इत्याह,—
पुरुषस्येति । संहतशब्दार्थमाह,—विगुणेति । पुरुषस्यासंहतत्वे हेतुमाह,—अनव-
स्थेति ॥ ६६ ॥

प्रकृतेः कार्यत्वस्वीकारे का चतिः ? इति शङ्कायां परिहारमवतारयन्नाह,—
अवेति । मूले—प्रकृतौ, मूलाभावात्—प्रकृत्यन्तराभावात् । अमूलमिति पदं नास्ति
मूलं यस्या इति व्युत्पत्त्या कारणरहितपरम् ॥ ६७ ॥

मूले मूलाभावे युक्तिप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयन्नाह,—अवेति । तथाच अनवस्था-

प्रकृतेरप्रत्यक्षत्वात् कथं कारणत्वावगमः ? इत्यत आह,—

समानः प्रकृतेर्द्वयोः ॥ ६६ ॥

द्वयोर्वादिप्रतिवादिनोः समानः तुल्यत्वम् । यथा परमाणोः अप्रत्यक्षत्वेऽपि घटादौ तद्गुणदर्शनात् परमाण्वनुमानं, तथा अत्रापि जगत्स्त्रैगुण्यदर्शनात् कारणं प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिकेति अनुमीयते । तथा हि, कामिनौ भर्तुः सुखदा इति सात्त्विकौ, अविनयात् दुःखदेति राजसी, विरहात् मोहदा इति तामसी । एवं सर्वे भावा द्रष्टव्याः ॥ ६६ ॥

यदि हि विवेकेन पुरुषदर्शनात् मुक्तिः, तदा शास्त्रश्रवणादेव मुक्तिः स्यात् ? न चैवं, कस्यापि क्षिप्रं कस्यापि चिरेणेति दर्शनादित्यत आह,—

अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥ ७० ॥

अधिकारिणः त्रिविधा भवन्ति, उत्तममध्यमाधमभेदात् । तद्भेदः सहकारिणोऽविद्यादेर्भेदात् । तद्भेदश्च अदृष्टभेदात् । तेन श्रवणमात्रादिति न नियमः ॥ ७० ॥

दोषपरिहाराय यत्किञ्चित् कारणं नित्यमित्यवगन्तव्यं, तदेव कारणमस्माभिः प्रकृतिरित्यभिधीयते इति भावः ॥ ६८ ॥

अप्रत्यक्षायाः प्रकृतेः केन प्रमाणेन कारणत्वम् अवगम्यते ? इति निरूपयिष्यन् सूत्रमवतारयति, प्रकृतेरिति । वादिप्रतिवादिनीः,—साङ्ख्यनैयायिकयोः । एकस्य वस्तुनः त्रिगुणात्मकत्वे साधिकां युक्तिमवतारयति, तथा हीति ।—एवम् अनया स्त्रिया, सर्वे भावाः,—पुरुषव्यतिरिक्ताः यावन्तः पदार्थाः, त्रिगुणात्मकतया इति शेषः । द्रष्टव्याः,—प्रतिपक्षव्याः ॥ ६९ ॥

“विवेकदर्शनान्मुक्तिः” इति यदुक्तं, तदुपपादयितुं सूत्रमवतारयन्नाह,—यदीति । शास्त्रश्रवणादेव इति ।—एवकारेण मनननिदिध्यासनयोः व्यावृत्तिरभिमता, एवं शास्त्रश्रवणात् एव मुक्तिः न च भवतीत्यन्वयः । कथम् ? इत्याह,—कस्यापीति । सूत्रे उत्तममधिकारित्रैविध्यं व्याचक्षते,—उत्तमेति । फलितमुपसंहरति,—तेनेति ॥ ७० ॥

पूर्वं 'प्रकृतेर्महान्' (६१ सू०) इति सूत्रे कार्यकारणभावः
प्रतिपादितः, न तु क्रमः, इति भ्रमं निराकरोति,—

महदाख्यमाद्यं कार्यं, तन्मनः ॥ ७१ ॥

यत् प्रकृतेः आद्यं कार्यं, तत् महत्—महत्तत्त्वं बुद्धिः,
तदेव मननात् मन इति ॥ ७१ ॥

चरमोऽहङ्कारः ॥ ७२ ॥

अनन्तरं बुद्धेः कार्यम् अहङ्कारः ॥ ७२ ॥

तत्कार्यत्वमुत्तरेषाम् ॥ ७३ ॥

तत्कार्यत्वम्—अहङ्कारकार्यत्वम्, उत्तरेषाम्—एकादशे-
न्द्रियाणां पञ्चतन्मात्राणाञ्च । पारम्पर्येण तन्मात्रकार्याणामपि
भूतानां तत्कार्यत्वमित्युक्तम् ॥ ७३ ॥

ननु यद्येवं, प्रधानकार्यं जगदिति सिद्धान्तहानिरित्यत
आह,—

आद्यहेतुता तद्वारा पारम्पर्येऽप्यणुवत् ॥ ७४ ॥

यथा मृत्पिण्डकार्यस्य घटस्य पारम्पर्येऽपि परमाणुकार-
णता, तथा प्रकृतेरपि मूलकारणता ॥ ७४ ॥

कार्यकारणभावप्रतिपादकसूत्रस्यैव क्रमप्रतिपादकत्वम् इति प्रतिपादनाय सूत्रमव-
तारयति,—पूर्वमिति । आद्यमिति—साक्षादित्यर्थः । या खलु बुद्धिः महत्तत्त्वत्वेन
प्रसिद्धा, तदेव मननरूपवृत्तिमत्त्वेन मन इति व्यपदिश्यते इत्याह,—तदिति ॥ ७१ ॥

अहङ्कारसूत्रवृत्तौ अनन्तरपदं साक्षादित्यर्थः ; तथा च बुद्धेः साक्षात्कार्यमहङ्कार
इति भावः । सूत्रे चरमपदं महत्तत्त्वादनन्तरकार्यबोधकम् ॥ ७२ ॥

सूत्रे उत्तरेषामिति पदव्याख्यानमाह,—एकादशेति । अत्र स्थूलभूतानां साक्षात्
अहङ्कारकार्यत्वाभावेऽपि तन्मात्रद्वारा तत्कार्यत्वमस्तीत्याह,—पारम्पर्येणेति ॥ ७३ ॥

नन्वेवं तन्मात्रादीनां महाभूतानाञ्च अहङ्कारकार्यत्वे साक्षात्कार्याणां जगतः
प्रधानकार्यत्वोक्तिः कथं सङ्गच्छते ? इत्याशङ्क्य समाधानसूत्रमवतारयन्नाह,—नन्विति ।

मूलकारणतेति ।—कार्यत्वाभावे सति कारणत्वं मूलकारणत्वम् ॥ ७४ ॥

प्रकृतिपुरुषयोर्नित्यत्वात् सृष्ट्यादौ कस्य कारणत्वमित्यत्र
आह,—

पूर्वभावित्वे द्वयोरेकतरस्य हानेऽन्यतरयोगः

॥ ७५ ॥

न पूर्वभावित्वमात्रेण कारणत्वं, किन्तु अन्वयव्यतिरेका-
भ्याम् । द्वयोर्मध्य एकतरस्य पुरुषस्य कारणत्वयोग्यताहानिः
अविकारित्वश्रुतेः । अतोऽन्यतरस्य प्रधानस्य कारणत्वयोगः ॥ ७५ ॥

अविवादात् परमाणूनामेव कारणत्वमस्तु इत्यत आह,—

परिच्छिन्नत्वान्न सर्वोपादानम् ॥ ७६ ॥

यत् परिच्छिन्नं, न तत् सर्वोपादानं, यथा न तन्तुघटस्य
कारणम् । तस्मात् पदार्थानां पृथक् पृथक् कारणं वक्तव्यम् ।
एककारणत्वे च लाभवं स्यादिति ॥ ७६ ॥

प्रकृतिपुरुषयोर्द्वयोरेव नित्यत्वेन सृष्ट्यादौ विद्यमानत्वात् कथं प्रकृतेरेव जगत्
कारणत्वं, न पुरुषस्य इति सिद्धान्तः सङ्गच्छते ? इतीमांशङ्कां परिहर्तुं सूत्रमव-
तारयति,—प्रकृतिपुरुषयोरिति । सूत्रे द्वयोरित्यस्य प्रकृतिपुरुषयोरित्यर्थः । एकतरस्य
हानेति ।—एकतरस्य—पुरुषस्य, हानेन—कारणत्वहानेन, अन्यतरयोगः,—अन्य-
तरस्य प्रधानस्य, योगः,—कारणत्वसम्बन्धः । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति—अन्वयव्यति-
रेकज्ञानप्रयोज्यज्ञानविषयाऽनन्यथासिद्धनियतपूर्ववर्त्तित्वेन कारणत्वव्यवहारः इति
तात्पर्यम् ; तत्तु पुरुषस्य पूर्ववर्त्तित्वेऽपि अन्यथासिद्धत्वेन न सम्भवतीति दर्शयन्नाह,—
द्वयोरिति ।—तस्य कारणत्वे श्रुतिरेव प्रमाणमिति भावः ॥ ७५ ॥

परमाणूनां जगदुपादानत्वनिराकरणपरं सूत्रमवतारयति,—अविवादादिति ।
परमाणूनां परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानत्वमित्याह,—यत्परिच्छिन्नमिति । नन्वेवं
त्वतुर्विधाः परमाणवः असङ्ख्येया एव मिलिताः जगदुपादानत्वं भजन्ताम् इत्यत
आह, एककारणत्वे च लाभवमिति ।—एकरूपेण कारणत्वे इत्यर्थः ; तच्च रूपं
प्रधानत्वमेवेति ध्येयम् ॥ ७६ ॥

अत्र श्रुतिं दर्शयति,—

तदुत्पत्तिश्चुतेश्च ॥ ७७ ॥

युक्तिस्तावत् प्रोक्ता । श्रुतिरपि प्रधानस्य जगत्कारणता-
माह 'प्रधानाज्जगज्जायते' इति ॥ ७७ ॥

प्रागसतो घटस्य भवनं दृश्यते । नियतपूर्वभावित्वात्
प्रागभावः कारणमस्तु इत्यत आह,—

नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः ॥ ७८ ॥

नाभावात् भावोत्पत्तिः । कारणरूपं कार्यं दृश्यते इति
जगतोऽपि अवस्तुत्वम् ॥ ७८ ॥

भवतु जगदपि अवस्तु, का नो हानिः ? इत्यत आह,—

अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम्

॥ ७९ ॥

शुक्लो रजतज्ञाने 'नेदं रजतम्' इति ज्ञानात् रजतबाधः ।
न चात्र 'नेदं भावरूपं जगत्' इति कस्यापि ज्ञानमिति, येन
भावरूपबाधः स्यात् । दुष्टकारणजन्यत्वाच्च मिथ्येति अवगम्यते ;
यथा कामलादिदोषात् पीतशङ्खज्ञानं कस्यचित् । अत्र च

प्रधानस्य जगत्कारणत्वे श्रुतिरपि प्रमाणम् इति प्रतिपादयन् सूक्ष्मवतारयति,—
अवेति ॥ ७७ ॥

परिणामवादव्यवस्थापनाय आरम्भवादनिराकरणपरं सूक्ष्मवतारयन्नाह, प्रागिति ।
—प्रागसतः,—प्रागभावप्रतियोगिन इत्यर्थः । सिद्धस्य उत्पत्त्ययोगात् प्रागभावस्य
कारणत्वमवश्यमङ्गीकार्यमिति सूचयन्नाह,—नियतपूर्वेति । अभावात्—प्रागभावात् ।
अभावकारणकत्वे जगतोऽभावरूपत्वं स्यादित्याह, कारणरूपमिति ।—तथा च जगती
भावत्वेन भावमात्रकारणकत्वमेवाङ्गीकार्यमिति परिणामवादिनामाशयः ॥ ७८ ॥

जगतीऽवस्तुत्वे अभावरूपत्वे वा का हानिः ? इति शङ्कानिराकरणाय सूक्ष्मवतार-
यति, भवतु इति ।—बाधाभाव एव जगतः सद्रूपत्वे हेतुरिति मन्तव्यम् । सत्तया
प्रतीयमानस्यापि वस्तुनः दुष्टकारणजन्यत्वेनासत्त्ववत् जगतीऽसत्त्वत्वमस्तु ? इत्यत

जगज्ज्ञानस्य सर्वेषां सर्वदा सत्यत्वाच्च न दोषोऽस्ति । तस्मात्
नावस्तु जगदिति ॥ ७८ ॥

नन्वभावः कारणमस्तु, तथापि अभावत्वं न जगतो भवि-
ष्यति, तत्राह,—

भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे तदभावात्
कुतस्तरां तत्सिद्धिः ॥ ८० ॥

भावे उपादानकारणे 'कारणगुणः कार्यः' इति तद्योगेन
भावयोगेन, तत्सिद्धिः कार्यस्य वस्तुत्वसिद्धिः । अभावे जगतो-
ऽभावत्वे, तदभावात् जगदभावस्य अवश्यभावात्, कुतस्तत्सिद्धि-
रिति, अभावस्य अभावरूपत्वात् ॥ ८० ॥

अथ कर्मैव जगत्कारणमस्तु, किं प्रधानकल्पनया ? इत्यत
आह,—

न कर्मण उपादानत्वायोगात् ॥ ८१ ॥

निमित्तकारणमदृष्टमस्तु, धर्माधर्मयोस्तु उपादानकार-
णत्वं न क्वचित् दृष्टम् । प्रकृतिपुरुषविवेकदर्शनात् मुक्तिरिति
प्रकृतिस्वीकारः ॥ ८१ ॥

आह, दुष्टेति ।—सत्यत्वात्—अप्रामाण्यशङ्कानास्कन्दिताबाधितप्रतीतिविषयत्वादि-
त्यर्थः । उपसंहरति,—तस्मादिति ॥ ७८ ॥

जगतोऽभावकारणकत्वेऽपि अस्तु भावरूपत्वं, का क्षतिः ? इति शङ्कायां
समाधानमृत्वमवतारयन्नाह,—नन्विति । सूत्रं व्याचष्टे,—भाव इति ।—तथाच
अभावस्य जगदुपादानत्वे कार्यस्य जगतः अभावत्वं दुष्परिहरणीयं स्यात् ॥ ८० ॥

मतान्तरमुत्पापयन् तन्निराकर्तुं मृत्वमवतारयति, अथेति ।—कर्मणः निमित्त-
कारणत्वे नास्माकं विप्रतिपत्तिः, तदुपादानत्वं न क्वचित् दृष्टं सम्भवति वा ॥ ८१ ॥

वेदोक्तार्थानुष्ठानादेव मुक्तिसम्भवात् किं प्रकृत्या ? इत्यत आह,—

नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः, साध्यत्वेनावृत्ति-
योगादपुरुषार्थत्वम् ॥ ८२ ॥

वेदादनुश्रूयते इति आनुश्रविको यागादिः । तस्मादपि न मोक्षसिद्धिः, साध्यत्वेनावृत्तियोगात् । कार्यत्वेन अनित्यत्वात् मुक्तस्य पुनःसंसारानुवृत्तियोगः । तस्मात् अपुरुषार्थत्वम् ॥ ८२ ॥

पुरुषार्थत्वं दर्शयति,—

तव प्राप्तविवेकस्यानावृत्तिश्रुतिः ॥ ८३ ॥

तव प्रकृतिपुरुषयोः प्राप्तविवेकस्य विवेकज्ञानात् अनावृत्तिश्रुतिः । ‘न च पुनरावर्त्तते’ [छान्दो० उप० ८ अध्यायः १५ खण्डः १ मन्त्रः] इति श्रुतिः ॥ ८३ ॥

प्रकृतिपुरुषविवेकमन्तरेणापि उपायान्तरसाध्यैव मुक्तिरिति मतं निराकर्तुं सूत्र-
मवतारयति,—वेदोक्तार्थेति । आनुश्रविकशब्दार्थमाह, वेदादिति ।—साध्यत्वेन—
जन्यत्वेन । आवृत्तियोगात्—पुनर्वन्धयोगादित्यर्थः । अपुरुषार्थत्वम्—अपरमपुरुषार्थ-
त्वम् ॥ ८२ ॥

प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानसाध्याया एव मुक्तेः परमपुरुषार्थरूपतां दर्शयितुं सूत्रमव-
तारयति,—पुरुषार्थत्वमिति । तवेत्यस्यार्थमाह,—प्रकृतिपुरुषयोरिति । प्राप्तविवेक-
स्येति—भेददर्शिन इत्यर्थः । अनावृत्तिश्रुतिम् उदाहरति,—न च इति ।

विज्ञानभिर्बुधस्तु ‘तव’ इत्यस्य ब्रह्मलोके इत्यर्थमाह ; तन्मते ब्रह्मलोके कर्मसाध्ये न
साक्षात् मुक्तिः, परन्तु तव स्वविवेकज्ञानस्यैव अपुनरावृत्तिलक्षणं निर्व्याणं श्रुत्या
प्रतिपाद्यते इति सूत्रार्थः ज्ञेयः ।

ब्रह्मलोकेऽपि विवेकज्ञानस्य अपेक्षा वर्त्तते इत्यतः “ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते
प्रतिसञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् ॥” इति पौराणिकवचनम् ।
अत्र ‘कृतात्मानः’ इति पदं विवेकसाक्षात्काररूपविशेषसंस्कारवत्त्वम् आत्मानां मीच-
साधनत्वेन स्फुटं प्रतिपादयतीति विज्ञेयम् ॥ ८३ ॥

विपक्षे दोषमाह,—

दुःखाद् दुःखं, जलाभिषेकवन्न जाड्य-
विमोक्षः ॥ ८४ ॥

यदि कर्मसाध्यो मोक्षो भवेत्, कर्मणो दुःखबहुलत्वात्
तत्कार्यो मोक्षोऽपि दुःखबहुलः स्यात् । अन्ततः क्षयित्वेनापि
दुःखं स्यात् । न हि जाड्यार्तस्य जाड्यविमोक्षो जलाभिषेकात्,
प्रत्युत जाड्यमेवेति ॥ ८४ ॥

दुःखस्य कर्मसाध्यत्वमप्रयोजकं, किन्तु काम्यकर्मसाध्यत्वं
हेतुः, निष्कामकर्मणो मोक्षसाधनत्वात् । तथा च श्रुतिः,—
“कर्मभिर्मृत्युमृषयो निषेदुः प्रजावन्तो द्रविणमोहमानाः ।
अथापरे ऋषयो मनोषिणः परं कर्मभ्योऽमृतत्वमानशुः”
इत्यत्राह,—

काम्याकाम्येऽपि साध्यत्वाविशेषात् ॥ ८५ ॥

मा भूत् निष्कामकर्मसाध्यं दुःखं, तथापि काम्यात्
निष्कामकर्मविशेषेऽपि मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वमविशिष्टम् ।
साध्यत्वात् क्षयित्वेन पुनरपि दुःखं स्यात् । निष्कामकर्मणो
मोक्षसाधनत्वश्रुतिश्च ज्ञानार्थं, ज्ञानाच्च मोक्ष इति पारम्पर्येण
मोक्षसाधनत्वम् ॥ ८५ ॥

यदि प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् मोक्षो भवेत्, तथापि

मोक्षस्य कर्मसाध्यत्वे दोषं विवक्षन् सूत्रमवतारयति,—विपक्षे इति । दुःखात्—
कर्मसङ्क्रतादिति भावः । दुःखं—मोक्षरूपफलमपि दुःखमेव स्यादिति भावः ॥ ८४ ॥

ननु काम्यानामेव कर्मणां रागवेषादिदोषसङ्क्रतत्वेन दुःखजनकत्वं भविष्यति,
निष्कामकर्मणान्तु तदभावात् मोक्षजनकत्वे का क्षतिः ? इत्येवं वदतां मतं निराकर्तुं
सूत्रमवतारयति, दुःखमेवेति ।—तथाच निष्कामकर्मसाध्यत्वे मोक्षस्य दुःखरूपता सा
भवतु, जन्त्यत्वेन क्षयित्वन्तु अशक्यपरीहारमेव ॥ ८५ ॥

प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानसाध्यत्वे मोक्षस्य समान एवायं दोष इति भ्रान्तिं निराकर्तुं

क्षयित्वात् पुनरपि संसार इति वादिप्रतिवादिनोः तुल्यत्वमिति,
तत्राह,—

निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं, न समान-
त्वम् ॥ ८६ ॥

निजमुक्तस्य स्वभावमुक्तस्य, बन्धध्वंसः बन्धोऽविवेकः, तद्वि-
रोधेन अविवेकध्वंसो नाशः । अविवेकनाशस्य च प्रध्वंसत्वात्
कुतः संसारस्य पुनरावर्त्तनम् ? इति न समानत्वम् ॥ ८६ ॥

पञ्चविंशतिर्गण इत्युक्तं, तस्मिद्विंश न प्रमाणेन विनेति
तद्दर्शयति,—

द्वयोरेकतरस्य वाऽप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः
प्रमा । तत्साधकतमं यत् तत् ॥ ८७ ॥

‘द्वयोः’ इतीन्द्रियार्थयोर्विद्यमानयोः प्रत्यक्षे । ‘एकतरस्य
वाऽपि’ इति विद्यमानस्य लिङ्गस्य शब्दस्य वाऽनुमाने शब्दे च ।

सूत्रमवतारयति, यदीति ।—तथाच एतन्मते अविवेकध्वंसस्यैव स्वरूपतो मीक्ष्यपदार्थ-
त्वेन तस्य चाविनाशितया कुतः मीक्षस्य क्षयित्वप्रसक्तिः ? इत्यस्यैव वैधर्म्यम् ॥ ८६ ॥

सिद्धान्ते पञ्चविंशतितत्त्वस्वरूपसिद्धौ अपेक्षितं प्रमाणम् आदौ स्वरूपतो निरू-
पयितुं सूत्रमवतारयति,—पञ्चविंशतिरिति । गण इति—समुदाय इत्यर्थः । तस्मिद्वि-
ंशेति ।—अत्र तत्पदेन प्रकृत्यादिपञ्चविंशतितत्त्वानुच्यन्ते । ‘तत् दर्शयति’ इति ।—
अत्र तत्पदेन प्रमाणं गृह्यते । द्वयोरित्यस्यार्थमाह,—इन्द्रियार्थयोरिति । एतच्च प्रत्यक्ष
एव उपयुज्यते इत्याह,—प्रत्यक्ष इति । तत्र द्वयोरेव तयोः विद्यमानत्वमपेक्षित-
मित्याह—विद्यमानयोरिति । परीक्षज्ञाने च प्रमेयस्य तस्मिन् काले असत्त्वेऽपि
प्रमानित्यन्तिः भवत्येव इति दर्शयन्नाह,—एकतरस्येति । विद्यमानस्येति ।—एतच्च
लिङ्गस्य शब्दस्य च विशेषणम् । अत्र लिङ्गपदेन लिङ्गज्ञानं विवक्षितम् ; अन्यथा
अतीतानागतलिङ्गात् जायमानस्यानुमानस्य प्रमा रूपस्यापि ग्रहणं न स्यात् ।
एतच्च प्रदर्शनपरम् ; वस्तुतस्तु असन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिरेव प्रमालक्षणं वाच्यम्,
अधिकस्य वैधर्म्यात् । असन्निकृष्टपदम् अनधिगतपरं, तथाच अनधिगतार्थविषयक-

‘असन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः’ इति अपरिच्छिन्नार्थपरिच्छित्तिः,
प्रमा प्रमितिः फलम् । एतेन अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणमित्यु-
क्तम् । प्रमासाधकतमं यत् तत् प्रमाणमिति प्रमाणसामान्य-
लक्षणम् ॥ ८७ ॥

बोधः प्रमा इति फलितं, तदेवाह—अपरिच्छिन्नेति । फलितमाह—एतेनेति ।
‘अनधिगतार्थगन्तृ’ इति पदं मानान्तरेणानधिगतवस्तुविषयकमित्यर्थकम् । तत्रानधि-
गतपदं स्मृत्यव्यावर्त्तनाय उपात्तमिति । इदमुपलक्षणम् ; प्रमालक्षणघटकौभूतेऽर्थे
अबाधितत्वविशेषणमवश्यमुपादेयम् ; अन्यथा शुक्तौ रजतभ्रमस्यापि प्रमात्वमापद्येत ।
प्रमाणं निरूप्य प्रमाणलक्षणं निरूपयन्नाह—प्रमासाधकतममिति । विज्ञानभिचक्षु
लक्षणमिदमन्यथा व्याख्यातवान् साङ्ख्यप्रवचनभाष्ये । तथाहि,—

असन्निकृष्टः,—प्रमातृव्यनारूढीऽनधिगत इति यावत्, एवम्भूतस्यार्थस्य वस्तुनः
परिच्छित्तिः,—अवधारणं प्रमा ; सा च त्रयोर्बुद्धिपुरुषयोरुभयोरिव धर्मो भवतु, किं
वैकतरमावस्य ? उभययैव तस्याः प्रमायाः यत् साधकतमं—फलायोगव्यवच्छिन्नं
कारणं, तच्च त्रिविधं वक्ष्यमाणरूपेणेत्यर्थः । स्मृत्यव्यावर्त्तनाय अनधिगतेति ; भ्रम-
व्यावर्त्तनाय वस्तुति ; संशयव्यावर्त्तनाय त्ववधारणमिति । अत्र यदि प्रमारूपं
फलं पुरुषनिष्ठमावमुच्यते, तदा बुद्धिबृत्तिरेव प्रमाणम् ; यदि च बुद्धि-
निष्ठमावमुच्यते, तदा तूक्तेन्द्रियसन्निकर्षादिरेव प्रमाणम् । पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव,
न प्रमातेति । यदि च पौरुषेयबोधो बुद्धिबृत्तिश्चोभयमपि प्रमोच्यते, तदा तूक्त-
मुभयमेव प्रमाभेदेन प्रमाणं भवति । चक्षुरादिषु तु प्रमाणव्यवहारः परम्परयैव
सर्व्वथेति भावः । पातञ्जलभाष्ये तु व्यासदेवैः पुरुषनिष्ठबोधः प्रमेत्युक्तः । पुरुषार्थमेव
करणानां प्रवृत्त्या फलस्य पुरुषनिष्ठताया एवौचित्यात् ; अतोऽत्रापि स एव
मुख्यः सिद्धान्तः । न च पुरुषबोधस्वरूपस्य नित्यतया कथं फलत्वम् ? इति वाच्यम्,
केवलस्य नित्यत्वेऽपि अर्थोपरक्तस्य कार्यत्वात् । पुरुषार्थोपरागस्यैव वा फल-
त्वादिति । अवेयं प्रक्रिया ;—इन्द्रियप्रणालिकया अर्थसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना
बादौ बुद्धेरर्थाकारा वृत्तिर्जायते ; तत्र चेन्द्रियसन्निकर्षजा प्रत्यक्षा वृत्तिरिन्द्रियविशिष्ट-
बुद्ध्यग्नित्वा भवति, इति विशेषः । सा च वृत्तिरर्थोपरक्ता प्रतिविम्बरूपेण पुरुषारूढा
सती भासते, पुरुषस्यापरिणामितया बुद्धिवत् स्वतोऽर्थाकारत्वासम्भवात् । अर्था-
कारताया एव चार्थग्रहणत्वात्, अन्यस्य दुर्वचत्वात् इति । तदेतत् वक्ष्यति
जपास्फटिकयोरेव नोपरागः, किन्त्वभिमान इति ; योगसूत्रञ्च,—वृत्तिसाक्ष्यमितरव

कति प्रमाणानि ? इत्यत आह,—

त्रिविधं प्रमाणम् । तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्ना-
धिक्यसिद्धिः ॥ ८८ ॥

प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानीति । किमुपमानार्था-
पत्त्यभावसम्भवैति ह्यनि न स्युः ? इति । अत्रोक्तं 'तत्सिद्धौ'
इत्यादि—प्रमेयव्यवस्थार्थं प्रमाणस्वीकारः, त्रिविधप्रमाणसिद्धौ
सर्वप्रमाणानां प्रमेयव्यवस्थसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः पृथक्प्रमाण-
त्वेन, त्रिविधप्रमाणेषु एषामन्तर्भावादिति ; इन्द्रियार्थसन्नि-
कर्षान्वयव्यतिरेकादिना यथायथं प्रत्यक्षादिषु सूरिभिरन्त-
र्भावितत्वात्, केवलमधिकः संज्ञाभिदः कृत इति नाधिकत्वेन
प्रमाणसिद्धिः ॥ ८८ ॥

विशेषलक्षणमाह,—

यत्सम्बन्धसिद्धं तदाकारोलेखि विज्ञानं तत्-
प्रत्यक्षम् ॥ ८९ ॥

इति । श्रुतिरपि,—“तस्मिंश्चदर्पणे स्फारि समस्ताः वस्तुदृष्टयः । इमास्ताः प्रति-
विम्बन्ति सरसीव तटदुर्गाः ॥” इत्यन्तेन ग्रन्थेन ॥ ८७ ॥

न्यूनाधिकसंख्याव्यवच्छेदफलकं प्रमाणविभागं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयन्नाह,—
कति प्रमाणानीति । त्रिविधमित्यस्यार्थमाह,—प्रत्यक्षानुमानशब्दा इति । नन्वेवम्
उपमानादीनां वादिभिः अभ्युपगतानां का गतिः ? इत्याशङ्कायां व्यवस्थाम् उपदर्शयि-
ष्यन्नाह, तत्सिद्धाविति ।—तैः,—प्रत्यक्षानुमानशब्दैः, सिद्धौ सर्वेषामेव प्रमेयाणामिति
शेषः । आधिक्यसिद्धिः,—प्रमाणाधिक्यसिद्धिरित्यर्थः । तथाच उपमानार्थापत्त्यै-
ति ह्यानीनां वादिभिः प्रमाणान्तरत्वेनाभ्युपगतानां विष्वेव एषु यथायथम् अन्तर्भाव-
सम्भवेन न तेषां प्रमाणान्तरत्वसिद्धिरिति भावः । विज्ञानभिन्नस्तु त्रिविधं प्रमाणमिति
पूर्वसूत्रस्यैव घटकम् इति मन्यते, तथैव च व्याख्यातं तेन इति द्रष्टव्यम् । सूरिभिः,—
तीर्थकरैरिति शेषः ॥ ८८ ॥

तत्र सर्वप्रमाणीपजीव्यत्वात् प्रत्यक्षमादौ निरूपयितुं सूत्रमवतारयन्नाह,—

‘यत्सम्बन्धसिद्धम्’ इत्यनुमानशब्दौ व्यवच्छिन्नौ । तदा-
कारोल्लेखि—घटाकारोल्लेखि । तत्प्रत्यक्षम्—सविकल्पकमपि
प्रत्यक्षं संगृहीतम् । बौद्धास्तु निर्विकल्पकमेव प्रत्यक्षमिति
वर्णयन्ति, कल्पनाऽपोढमभ्रान्तं प्रत्यक्षमिति । नामजात्यादि-
योजनात्मिका प्रतीतिः कल्पना ; सा च सविकल्पकेऽप्यस्तीति
न प्रत्यक्षं प्रमाणम् । तन्न ; अदृष्टसाक्षात्कारिप्रमाजनक-
सामग्रीजनितं प्रत्यक्षम् ; तदुभयं, निर्विकल्पकं सविकल्पकञ्च ;

विशेषेति । यत् सम्बन्धेति—येन विषयेण, इन्द्रियाणामिति शेषः ; सम्बन्धात्—सन्नि-
कर्षात्, सिद्धं—जातं, तदाकारोल्लेखि—तद्विषयतानिरूपकं, विज्ञानम्—अन्तःकरण-
वृत्तिः, तत् वृत्तिरूपं विज्ञानं प्रत्यक्षं प्रमाणमिति तात्पर्यम् । व्यवच्छिन्नौ—
निराकृतौ ; तथाच विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वात् प्रत्यक्षप्रमाणस्य नानुमानशब्दयोः
प्रत्यक्षत्वापत्तिरिति भावः । एतच्च प्रत्यक्षप्रमाणलक्षणं सविकल्पकेऽपि वर्तते इति
दर्शयन्नाह, —सविकल्पकमिति । निर्विकल्पकस्यैव प्रत्यक्षत्वमभ्युपगच्छतां बौद्धानां मत-
मवतारयन्नाह, —बौद्धास्त्विति । —अत्र निर्विकल्पकपदं विशेष्यविशेषणभावानवगाहि-
ज्ञानपरम् । तन्मतसिद्धं प्रत्यक्षलक्षणमुदाहरति, कल्पनेति । —अत्र कल्पनापदं विशेष्य-
विशेषणभावानवगाहिरूपं, संसर्गकाव्यविषयतारूपं वा ; तथा कल्पनया अपीदं शून्यं
यज्ज्ञानं तदेव प्रत्यक्षं प्रमावरूपम् इति बौद्धानामाशयः । कल्पनाशब्दस्यार्थं प्रदर्शयन्नाह,
नामेति । —नामजात्यादिपदेन विशेषणमात्रं गृह्यते, योजनं—यन्नामजात्यादिभिः
सम्बन्धावगाहनं, तदेव आत्मा स्वरूपं यस्याः सा एवभूता प्रतीतिः कल्पना
इत्युच्यते । सा चेति । —नामजात्यादियोजनात्मिका प्रतीतिरित्यर्थः । अत्र प्रतीतिपदं
सांसर्गिकविषयतानिरूपकत्वं, बौद्धमते तदेव च भ्रमत्वप्रयोजकम् । यथामृतार्थकत्वे
तु सविकल्पकेऽप्यस्ति इत्यन्वयानुपपत्तेः संसर्गावगाहिज्ञानस्य दोषजन्यत्वेन अबाधित-
त्वेन च प्रमात्वमवश्यमङ्गीकार्यमिति सिद्धान्तमनुसृत्य तदेतत् बौद्धमतं दूषयति,—
तन्नेति । तथाच ज्ञानस्य स्वसामग्रीवशादेव प्राप्तं प्रमात्वं कारणगतदोषनिर्णयेन
बलवत्तरबाधकप्रत्ययसहायेन च निराक्रियते, नान्यथा ; एवञ्च नीली घट इत्यादि
प्रत्यक्षाणां स्वभावत एव प्राप्तं प्रमात्वं स्वकारणगतदोषादर्शनेन बलवत्तरबाधकप्रत्यय-
विरहेण च नापनीदनमर्हति, तदेतदाह, अदृष्टेति । —तत्प्रत्यक्षमित्यर्थः । नन्वेवं
नामजात्यादेः इन्द्रियसन्निकृष्टतत्तद्विषयेषु भानं कया रीत्या प्रत्यक्षे उपपद्यते ? इत्याह,

किन्तु सादृश्यात् संस्कारोद्बोधहारेण स्मृत्या नामजात्यादि-
संविदुत्पद्यते । अत एवाधिकप्राप्त्या सविकल्पकमिति विशेष-
संज्ञा । न च स्मृत्या कश्चिद्दोषः सामग्रीप्रत्यवायो वा जनितः ।
अथ स्मृत्या सहितत्वान्न प्रमाणम् ? अहो नैपुण्यम् ! यत्सहकारि
प्रामाण्यं बाधते । तथा च,—

संज्ञा हि स्मर्यमाणाऽपि प्रत्यक्षत्वं न बाधते ।

संज्ञिनः सा तटस्था हि न रूपाच्छादनक्षमा ॥

ततः परं पुनर्वस्तु धर्मैर्जात्यादिभिर्यथा ।

बुद्ध्याऽवसीयते साऽपि प्रत्यक्षत्वेन सम्प्रता ॥ ८६ ॥

—सादृश्यादिति । सविकल्पकशब्दस्य व्युत्पत्तिं दर्शयन्नाह,—अत एवेति । ननु सन्नि-
कर्षघटकतया अङ्गीकृतायाः स्मृतेरेव दोषत्वात् तज्जन्यसविकल्पकज्ञानस्य अस्तु प्रमात्वं
बाधितम् इत्यत आह,—न चेति । सामग्रीप्रत्यवाय इति—करणवैकल्यमित्यर्थः ;
ननु मास्तु स्मृतेः स्वतो दोषत्वं, तत्सहकृतेन्द्रियस्यैव दोषत्वमस्तु, तेन च जनितस्य
सविकल्पकस्य प्रमात्वं न सिध्यति इत्याह,—अथेति । तदेतद् दूषयन्नाह, अहो इति ।—
इदञ्च सीतुगुणोक्तिः । न खलु प्रमाणस्य यत् सहकारि तत् प्रामाण्यं बाधितुमलम् ।
तथात्वे आलोकादिसहकृतमपीन्द्रियं नालं स्वात् प्रमामाधातुम् इत्येतदाह,—यदिति ।
तदस्मिन्नर्थे ब्रह्मसम्प्रतिं प्रदर्शयन् श्लोकव्यमवतारयति,—तथा चेति । संज्ञेति पदं
नामादिविशेषणपरम् । अथ स्मर्यमाणेति पदं संज्ञायाः विशेषणम् ; तथाच
ज्ञानलक्षणासन्निकर्षप्रयोज्यं संज्ञादिनिरूपितविषयित्वं न प्रत्यक्षस्य धर्म्यं लौकिक-
सन्निकर्षजनितस्य प्रमात्वं बाधितुं प्रभवति इति प्रतिपादनपरं श्लोकस्य प्रथमाहुम् ।
तटस्था—उदासीना । तदेव औदासीन्यं प्रकटयति,—न रूपाच्छादनक्षमा इति ।—
तथाच शुक्तौ आरोप्यमाणं रजतं यथा शुक्तिस्वरूपमेव प्रच्छादयत् तज्ज्ञानस्य
भ्रमत्वाय कल्पते, नैवं नामजात्यादिविशेषणं विशिष्टविधया भासमानस्य वस्तुनः
स्वरूपं प्रच्छादयतीति तत् सम्बन्धः न धर्मिज्ञानस्य भ्रमत्वनिर्वाहय अलं भवति
इति ध्येयम् । ततः परं—स्मृत्यादिरूपज्ञानलक्षणासन्निकर्षसम्पत्त्यनन्तरं, वस्तु—निर्वि-
कल्पकज्ञाने भासमानं धर्मिरूपम् । यथा बुद्ध्या जात्यादिभिर्धर्मैः अवसीयते
अर्थात् जात्यादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशिष्टतया भासते, सा बुद्धिरपि प्रमाप्रत्यक्ष-
त्वेन सम्प्रता इति योजना ॥ ८६ ॥

ननु योगिप्रत्यक्षाव्यापकत्वान्नेदं प्रत्यक्षलक्षणम् ? इत्यत आह,—

योगिनामवाह्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ६० ॥

वाह्यप्रत्यक्षलक्षणमिदं लौकिकं, योगिप्रत्यक्षन्तु अवाह्यम-
लौकिकञ्च । अतो नाव्यापकत्वदोषः ॥ ६० ॥

अथवा अनेन लक्षणेन योगिप्रत्यक्षस्यापि संग्रह इति
पक्षान्तरमाह,—

लीनवस्तुलब्धाऽतिशयसम्बन्धाद्वाऽदोषः ॥ ६१ ॥

सत्कार्यस्थितेर्मष्टमपि स्वकारणे लीनं भूतत्वेन अस्ति,
भविष्यदपि स्वकारणेऽनागतत्वेन अस्ति । योगजधर्मानुग्रहात्
लब्धातिशयस्य योगिन एव प्रधानसम्बन्धात् सर्व्वदेशकालादि-
सम्बन्ध इति नाव्यापकत्वदोषः ॥ ६१ ॥

तदेतन् लक्षणं न योगिप्रत्यक्षे वर्त्तते इत्यव्याप्तिदोषः ? इत्याशङ्कामपनेतुं सूत्रमव-
तारयति,—नन्विति । सूत्रे वाह्यपदं लौकिकपरमित्याह,—लौकिकमिति ॥ ६० ॥

अस्यैव लक्षणस्य प्रकारान्तरेण योगिप्रत्यक्षेऽपि सङ्गतिरस्ति इति दर्शयन्-
सूत्रमवतारयति,—अथवेति । लीनवस्त्विति ।—कारणे अव्यक्ते लीनं यद्वस्तु अतीतत्वेन
भविष्यत्त्वेन वा लोके व्यवक्रियमाणं तत्र लब्धः योगबलसिद्धः यः अतिशयः इन्द्रि-
यादिगतोत्कर्षविशेषः तेन यः सम्बन्धः सन्निकर्षः तस्मात् योगिप्रत्यक्षस्य उत्पत्तेः
अदोषः अव्याप्तिरूपदोषाभावः इति सूत्रतात्पर्य्यम् । सत्कार्यस्थितेः,—सत्कार्य-
वादसिद्धान्तस्य सिद्धत्वादिति भावः । भूतत्वेन—अतीतत्वेन । तथाच न भाववस्तूनां
निरन्वयो ध्वंसः सत्कार्यवादिभिः अङ्गीक्रियते । सदेव कार्य्यं वर्त्तमानावस्थापरि-
त्यागेन अतीतत्वरूपामवस्थाम् उपगतं विनष्टं प्रध्वस्तमित्यादिशब्देन लोके व्यवक्रियते ;
योगिनान्तु योगजनितप्रकर्षसङ्कृतम् इन्द्रियं तथाविधातीतानागतवस्तुगृह्ये समर्थं
भवतीति तत् प्रत्यक्षस्य विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्यत्वेन न तत्र प्रत्यक्षलक्षणा-
व्याप्तिः सम्भवति । प्रधानसम्बन्धादिति ।—प्रधाने मूलप्रकृतौ सम्बन्धात् सन्नि-
कर्षादित्यर्थः ॥ ६१ ॥

ईश्वरप्रत्यक्षस्यालक्षणमित्यत आह,—

ईश्वरासिद्धेः ॥ ६२ ॥

यदीश्वरसिद्धौ प्रमाणमास्ति, तदा तत्प्रत्यक्षचिन्ता उप-
पद्यते । तदेव तु नास्ति । चित्यादि सकर्तृकं कार्यत्वादिति
प्रमाणमस्तीति चेत्, स किं शरीरो अशरीरो वा ? इत्युभयथा-
ऽपि कर्तृत्वासम्भवात्, विशेषवादिनां कार्यत्वस्याभासत्वात् ।
एतदन्यत्र बहु प्रपञ्चितम् ॥ ६२ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

मुक्तबद्धयोरन्यतराभावान्न तत्सिद्धिः ॥ ६३ ॥

स किं बद्धा वा मुक्तो वा ? बद्धस्य धर्माधर्मयोगात् नेश्वर-
त्वम् । मुक्तस्य ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नाभावात् न कर्तृत्वमिति

तदेतत् लक्षणम् उत्पत्तिघटितत्वेन जन्मप्रत्यक्षस्य सम्भवदपि नित्ये ईश्वरप्रत्यक्षे
पुनरव्याप्तम् इति नैयायिकाशङ्कां परिहर्तुं सूत्रमवतारयन्नाह, ईश्वरेति ।—तथाच
एतन्नये ईश्वरे प्रमाणाभावेन तदीयप्रत्यक्षस्यैवासिद्ध्या कुतस्तवाव्याप्तिशङ्का ? इति
ध्ययम् ।

अख्येव ईश्वरे प्रमाणमिति वादिनां मतमुत्थापयन् शङ्कते,—चित्यादीति ।
उभयथाऽपि कर्तृत्वासम्भवादिति ।—तथाच ईश्वरस्य शरीरित्वे जीववत् असर्वज्ञ-
तथा जगत्कर्तृत्वानुपपत्तेः, अशरीरित्वे मुक्तात्मवत् अकर्तृतया जगत्सृष्ट्यनुप-
पत्तेः, इत्युभयथा ईश्वरस्य सिद्धिव्याघात इति ध्ययम् । विशेषवादिनां—साङ्गाना-
मित्यर्थः । कार्यत्वस्याभासत्वादित्यादौ सकर्तृकत्वसाधनाय समुपन्यस्तस्य कार्यत्वस्य
हेतोः अकर्तृकत्वव्याप्यशरीराजन्यत्वरूपप्रतिकूलहेतुसद्भावेन सत्प्रतिपक्षितत्वादिति
भावः ; एतत्कार्यत्वस्य सकर्तृकत्वानुमाने साभासत्वम् । अन्यत्र—नास्तिकजैन-
गन्यादौ इत्यर्थः ॥ ६२ ॥

प्रकारान्तरेण ईश्वरासिद्धिं प्रपञ्चयन् सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति । नेश्वरत्व-
मिति—असर्वज्ञत्वमिति भावः । मुक्त्येति—नित्यमुक्तस्य इत्यर्थः । ज्ञानचिकीर्षा-
प्रयत्नाभावात्—अवच्छेदकशरीराभावेन इत्यर्थः । नन्वस्तु जीवात् मुक्ताच्च आत्मनो
भिन्नः जीवन्मुक्तापरपर्यायः कश्चिदात्मविशेषः ईश्वरः स एव जगत्कर्ता भविष्यति

निश्चरसिद्धिः । अथ अन्य एव असौ जीवन्मुक्त इति । एवं, तर्हि
दृष्टान्ताभावात् असाधारणत्वम् ॥ ८३ ॥

एतदेवाह,—

उभयथाऽप्यसत्करत्वम् ॥ ८४ ॥

उक्तव्याख्यानमेतत् सूत्रम् ॥ ८४ ॥

एवं, तर्हि ‘स हि सर्व्ववित् सर्व्वस्य कर्त्ता’ इत्यादिश्रुतिबाधः
स्यादित्यत्र आह,—

मुक्तात्मनः प्रशंसा, उपासासिद्धस्य वा ॥ ८५ ॥

रागाद्यभावात् मुक्तात्मन इव मुक्तात्मनः, न तु मुक्तस्य ; तस्य
सङ्कल्पकर्त्तृत्वादभावात् । तत्प्रशंसा विधिवाक्योत्तम्भनाय ।
‘उपासासिद्धस्य वा’ इति उपासनया लब्धातिशयस्य योगिनो-
ऽणिमादिसिद्धस्य प्रशंसाऽभ्यासोत्तम्भनावेति ॥ ८५ ॥

इति शङ्कते, अयेति । निराकरोति,—एवमिति । दृष्टान्ताभावादिति ।—तथा-
विधेश्वरानुमाने व्याप्तिग्राहकदृष्टान्तस्यासङ्गावात् असाधारणत्वं हेतोरित्यर्थः ॥ ८३ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति, उभययेति ।—अभिमतस्य ईश्वरस्य क्लेशादिभिर्मुक्तत्वं तैः बद्धत्वं
वा अङ्गीक्रियते, उभयथाऽपि न सृष्ट्यादिचमत्वम् ; कुत इति चेत् ? मुक्तत्वे सृष्टिप्रयी-
जकाभिमानरागाद्यभावात् न सृष्टित्वादित्यमत्वम् ; बद्धत्वेऽपि मूढत्वात् सुतरां न
तथा ॥ ८४ ॥

नन्वेवम् ईश्वरप्रतिपादिकायाः स्मृतेः का गतिः ? इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमव-
तारयति,—एवमिति । मुक्तात्मनः इति ।—अत्र इवपदप्रक्षेपेण व्याख्यामाह,—
रागाद्यभावादिति । इवपदप्रक्षेपे हेतुमाह,—न त्विति । तस्य—मुक्तस्य, सङ्कल्प-
कर्त्तृत्वादभावादिति ।—तथाच सङ्कल्पं विना कथं मुक्तस्य कर्त्तृत्वं, कुतो वा तत्प्रशंसा
सम्भवेत् ? इति भावः । “विधिवाक्योत्तम्भनाय” इति ।—अयन्तु पाठः न सर्व्वेषु पुस्तकेषु
दृश्यते ; अस्य च जीवन्मुक्तपुरुषप्रतिपादकार्थवादघटितविधिवाक्यस्य उत्तम्भनाय
तदर्थानुष्ठाने जनानां रुचिसम्पादनाय इत्यर्थो यावत्तः । “उपासासिद्धस्य” इति पदस्य
व्याख्यानमाह,—उपासेति । उपासनया अणिमाद्यष्टैश्वर्य्यसिद्धिर्यस्य वर्त्तते तस्य,
योगिनः प्रशंसा किमर्थम् ? इत्याह, अभ्यासोत्तम्भनावेति ।—अणिमाद्यष्टासिद्धिसम्पा-
दकयोगि प्रवृत्तस्य योगिनः अङ्गीत्यादनद्वारा अभ्याससार्द्धासम्पादनाय इति भावः ॥ ८५ ॥

चेतनाऽधिष्ठानं विना नाचेतनं प्रवर्तत इत्यतोऽपि नेश्वर-
सिद्धिरित्याह,—

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत् ॥ ८६ ॥

यथा प्रतिविम्बितशरीरे मणौ चलति अचलति शरीरे
'शरीरं चलति' इत्यभिमानः, तथा तत्सन्निधानात् प्रकृतिप्रति-
विम्बितत्वात् आत्मनः, प्रकृतेः कर्तृत्वं भोक्तृत्वमधिष्ठातृत्वमात्मनो-
ऽभिमन्यते । तस्माच्चेतनोऽधिष्ठातेति भ्रान्तिरिति । तथा च,
(गीता ३ अ० २७ श्लोकः)—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्व्वशः ।

अहङ्कारविमूढात्मा 'कर्त्ताऽहम्' इति मन्यते ॥ ८६ ॥

यदि न चेतनाऽधिष्ठातृत्वं, मृतशरीरस्य आहारादिक्रिया
स्यादित्यत आह,—

विशेषकार्य्येऽपि जीवानाम् ॥ ८७ ॥

वायुयुक्तो बुद्ध्यादिर्जीवः, न तु आत्मा जीवः । आहारादि-

अचेतनस्य चेतनाऽधिष्ठानमन्तरेण प्रवृत्त्यनुवृत्तेः प्रधानकारणवादिभिरपि
अवश्यमौश्वरोऽङ्गीकार्य्यः इत्याशङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयति, चेतनेति ।—चेतना-
ऽधिष्ठानमन्तरेण अचेतने प्रवृत्तिर्न सम्भवतीति यदुक्तं तवाध्याकं नास्ति विप्रतिपत्तिः,
परन्तु अधिष्ठातुः चेतनस्य परिणतिद्वारकम् अधिष्ठानव्यापारं न वयमङ्गीकुर्मः ।
चिदात्मनः प्रतिविम्बसम्बन्धेन बुद्ध्यादिरूपेण परिणतायां प्रकृतौ योऽयं सम्बन्धः
साङ्ख्यकार्य्यैरङ्गीकृतः, तद्वर्गेनैव प्रकृतिप्रवृत्तिस्वीकारात् सर्वोपपत्तेः तादृशसम्बन्ध-
निरूपकत्वमेव चिदात्मनः अधिष्ठातृत्वं, तच्च जीवेऽपि सम्भवति ; अतः किमतिरिक्ते-
श्वराङ्गीकारेण ? इत्यर्थः । जीवात्मविलक्षणस्य ईश्वरस्य सूक्ष्मनावश्यकमिति साङ्ख्य-
विदामाशयः, तदेव प्रपञ्चयन्नाह—यद्येति ॥ ८६ ॥

कृत्यादिरूपसव्यापारं विनाऽपि चिदात्मनाऽधिष्ठातृत्वे तस्य तादृशमधिष्ठातृत्वं
सर्व्वदैव सम्भवतीति मृतशरीरस्यापि जीवाधिष्ठितत्वेन आहारादिप्रसङ्गः इत्या-
शङ्काऽपनयनाय सूत्रमवतारयति,—यदीति । वायुयुक्तेति ।—जन्मान्तरगत्यनुकूल-
सूक्ष्मवायूत्पन्नशरीरसंस्थ इति भावः । बुद्ध्यादिरिति ।—आदिपदेन इन्द्रियाणां

विशेषकार्योऽपि जीवानामेव कर्तृत्वम्, आत्मनोऽपरिणामित्वात् ॥ ६७ ॥

आत्मनि चेज्ज्ञानं नास्ति, कथं ज्ञानाय उपदेशः ? इत्यत्राह,—

सिद्धरूपबोद्धृत्वाद्वाक्यार्थोपदेशः ॥ ६८ ॥

उत्तरसूत्रस्थान्तःकरणस्येति पदमनुषज्जननीयम् । वाक्यार्थोपदेशोऽन्तःकरणस्येत्यन्तमेकं सूत्रं वा । तेनायमर्थः ;—सिद्धरूपबोद्धृत्वात् तात्त्विकरूपबोद्धृत्यात्महतोऽन्तःकरणस्य वाक्यार्थोपदेशः ; तदतिविम्बितत्वाच्च पुरुषस्य बोद्धृत्वाभिमानः ॥ ६८ ॥

एतदेव स्पष्टयति,—

अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात्लोहवदधिष्ठातृत्वम् ॥ ६९ ॥

अन्तःकरणस्य बुद्धौ पुरुषच्छायापत्त्या तच्चैतन्येनोज्ज्वलितस्य चेतनत्वाभिमानात् अधिष्ठातृत्वम् । 'लोहवत्' इति ।—यथा आकर्षको लोहो निष्क्रियोऽपि सन्निधिमात्रेण आकर्षति ॥ ६९ ॥

ग्रहणम् ; तथाच लिङ्गशरीरस्थितचिदात्मप्रतिविम्ब एव तादृशप्रतिविम्बविशिष्ट-
बुद्ध्यादिर्वा जीवपदव्यवहारविषयः । न त्वात्मेति ।—विम्बभूतचिदात्मा इत्यर्थः ।
तथाच मृतशरीरे तादृशबुद्ध्यादेरवस्थानाभावेन न तत्र जीवाधिष्ठितत्वमिति नोक्त-
प्रसङ्ग इति ध्येयम् ॥ ६७ ॥

आत्मनः ज्ञानरूपपरिणामाभावे तस्य ज्ञानाय शास्त्रोपदेशानर्थक्यम् इति शङ्का-
समाधानाय सूत्रमवतारयति, आत्मनि इति ।—तथाच महत्पदवाच्यस्य अन्तःकरणस्य
विषयाकारपरिणतिरूपवृत्तौ जायमानायां तत्र चित्प्रतिविम्बस्य ज्ञानत्वेन व्यवहारात्
तस्य च वस्तुतोऽन्तःकरणधर्मस्य जन्यतया तदर्थं शास्त्रोपदेश इति नानुपपत्तिलेशोऽपि
इति वृत्तिक्रतामाशयः ॥ ६८ ॥

अन्तःकरणस्य चित्प्रतिविम्बवशेन यदुक्तमधिष्ठातृत्वं तद्वैशद्याय सूत्रमवतारयति,
एतदेवेति ।—अत्रेदं ज्ञेयम् ;—यथा अग्निसंयोगविशेषेण हि लोहमुज्ज्वलितं तद्वत्
प्रतिविम्बहेतुसंयोगविशेषेण चेतनोज्ज्वलितत्वात् स्वरूपतः अचेतनस्यापि चेतनायमानस्य
अचेतनान्तरेभ्यः विलक्षणस्य अन्तःकरणस्य यदिदं सङ्ख्यादिद्वारकमधिष्ठातृत्वं

अनुमानलक्षणमाह,—

प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम् ॥ १०० ॥

अविनाभावदर्शिनो व्याप्यज्ञानात् अनु व्यापकज्ञानमनुमानम् । अनेन अन्वयी व्यतिरेकी अन्वयव्यतिरेकी पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतो दृष्टञ्चेति संगृहीतम् । वादिनामपि लक्षणानि अत्रैवान्तर्हितानीति । तथा च,—

अनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धञ्च तदन्विते ।

तदभावे च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुमापकम् ॥ १०० ॥

शब्दं लक्षयति,—

आप्तोपदेशः शब्दः ॥ १०१ ॥

आप्तोपदेशः शब्दः, न तु आप्तेन कृतः, अपौरुषेयत्वात् वेदस्य । अपौरुषेयत्वञ्च पञ्चमाध्याये 'न पौरुषेयत्वम्' इति सूत्रे

तद्वशेनैव सर्वव्यवहारोपपत्तेः नात्मनि चिदात्मके कृत्यादिरूपपरिणामकल्पना व्याख्यायते । एतदेव प्रकारान्तरेण प्रपञ्चयन् वृत्तिकृदाह—लोहवदिति ॥ ८९ ॥

कमप्राप्तमनुमानं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—अनुमानेति । अस्मिन् सूत्रे व्याप्यज्ञानादित्यंशमधिकं पूरयित्वा व्याख्यानमाह,—व्याप्यज्ञानादिति । तदेतल्लक्षणं सर्वेषामेवानुमानानां सङ्ग्राहकमिति दर्शयन् आह,—अनेनेति । अनुमापकहेतोः लिङ्गपदवाच्यत्वं स्वरूपञ्च दर्शयन् वृद्धकारिकामवतारयति,—तथा चेति । अनुमेयेन साध्येन सम्बद्धम् अविनाभूतं, तदन्विते साध्यान्विते, सपक्षे इति यावत्, तदभावे तस्य साध्यस्य अभावी यव इति अधिकरणबहुव्रीहिणा तदभावपदं साध्यभाववन्तं विपक्षं प्रतिपादयति ; तथाच विपक्षे इत्यर्थः । नास्त्येव इति ।—अत्र यदिति पदमध्याहार्यम् । तत् लिङ्गं लिङ्गपदेन व्यवहार्यं, तदेव च अनुमापकमित्युच्यते ॥ १०० ॥

कमप्राप्तम् आगमसूत्रमवतारयति,—शब्दमिति । आप्तपदम् उपदेशस्य विशेषणम् ; तथाच अनधिगतावाधितार्थविषयकज्ञानजनकत्वमेवाव आप्तत्वम्, आप्तेन कृत इत्यर्थकत्वे तु अपौरुषेयस्य वेदस्य सङ्गृही न स्यात्, इति तथाविधं व्याख्यानं परिहृतम् इत्याशयेनाह,—न त्वाप्तेनेति । ननु किमिदमपौरुषेयत्वम् ? इत्यत आह,—अपौरुषेयत्वमिति । ननु प्रत्यक्षसूत्रे अनुमानसूत्रे च प्रमितेरेव लक्षणं कृतम्, अत्र

प्रतिपादयिष्यामः । शब्द इति कारणकथनं, फलन्तु शब्दजन्यं ज्ञानं शब्दः, कार्यं कारणोपचारात् । शाक्यादिवाक्यानां वेदविरोधेनायुक्तत्वादाभासत्वम् ॥ १०१ ॥

प्रकृतिपुरुषविवेकार्थं शास्त्रारम्भः । न च तयोः सिद्धौ प्रमाणमस्तीत्यत आह,—

उभयसिद्धिः प्रमाणात् तदुपदेशः ॥ १०२ ॥

वक्ष्यमाणत्वाप्रमाणत्वाप्रकृतिपुरुषयोः सिद्धिर्ज्ञानम् । तस्मात् तद्विवेकार्थमुपदेशो युक्त इति ॥ १०२ ॥

किं तत् प्रमाणम् ? इत्यत्राह,—

सामान्यतो दृष्टादुभयसिद्धिः ॥ १०३ ॥

प्रकृतेरप्रत्यक्षत्वात् यत्कार्यं तत्कारणगुणपूर्वकं, कार्यञ्च त्रिगुणात्मकमिति सामान्येन प्रकृतिसिद्धिः । आत्मनोऽप्रत्यक्षत्वेऽपि यत्संहतं, तत्परार्थमित्यसंहतः परः सिद्धः । वक्ष्यति च 'संहतपरार्थत्वात्' ॥ १०३ ॥

तु कथं तत्परित्यागेन प्रमाणलक्षणीपन्यासः ? इत्यत आह,—शब्द इति ।—तथाच प्रमाणे शब्दनिश्चिते तज्जन्यज्ञानस्य शब्दप्रमितित्वं सुज्ञेयमिति न पृथगुपन्यासी-
ऽपेक्षित इति भावः । आप्तकथनेन शाक्यादिवाक्यानां प्रमाणत्वं निराक्रियते इति दर्शयन्नाह,—शाक्यादीति ॥ १०१ ॥

उपोद्घातसङ्ख्या मोक्षानुकूलज्ञानविषयतया अपेक्षितयोः प्रकृतिपुरुषयोः सिद्धौ प्रमाणमवतारयितुं सूत्रमुत्थापयति—प्रकृतीति ॥ १०२ ॥

तत्र विशेषेण किं नाम प्रमाणं स्यात् ? इत्यपेक्षायां सूत्रमवतारयति,—किमिति । प्रकृतिसिद्धौ सामान्यतो दृष्टानुमानस्य प्रकारान्तरं दर्शयति,—यत्कार्यमित्यादि । आत्मसिद्धये प्रमाणं दर्शयति,—यत् संहतमिति ।—अत्रेदं बोध्यम् ;—आत्मानुमाने संहतत्वेन परार्थत्वानुमानमात्रमेव सामान्यतो दृष्टानुमानं नैकवता साक्षादात्मसिद्धिः, एतन्मूलकानुमानान्तरेण तु तत्सिद्धिर्भविष्यति ; तच्च उपरिष्ठात् व्यक्ती-
भविष्यति ॥ १०३ ॥

प्रकृतेर्नित्यत्वात्प्रवृत्तिशीलत्वाच्च सर्व्वदा भोग इत्यनिर्मोक्षः
स्यादित्यत आह,—

चिदवसानो भोगः ॥ १०४ ॥

चित्—आत्मा, तद्विवेकावसानो भोगः । यथाऽनादिरपि
प्रागभावो नश्यति, तथा नित्यायाः प्रकृतेर्विवेकज्ञानपर्यन्तः
प्रसवः । अथ अभाव एवं, न तु भाव इति । न, अत्राभावत्वं न
प्रयोजकं, प्रध्वंसाभावेऽतथादर्शनात् । अथ यथादर्शनं व्यवस्था,
अत्राप्येवम् ॥ १०४ ॥

यदि कर्त्तृ प्रधानं भोक्ता पुरुषः, अन्यकृतकर्मणोऽन्यो
भोक्तेति स्यादित्यत आह,—

अकर्त्तुरपि फलोपभोगोऽन्नाद्यवत् ॥ १०५ ॥

यथा सूपकारस्य अन्नादिकर्त्तृत्वम्, अकर्त्तुरीश्वरस्य फलोप-

भोगस्य प्रकृत्यधौनत्वे तस्याः नित्यतया भोगस्यापि सदातनत्वापत्तेः अनिर्मोक्ष-
प्रसङ्गः इत्याशङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयति,—प्रकृतेरिति । अत्र सूत्रे अवसानपदम्
अन्तपरम् । विवेकपदञ्चावाध्याहृत्य आत्मनः विवेकेन अवसानं यस्य इति विग्र-
हेण अविवेकमूलकस्य भोगस्य विवेकनाशत्वमेव व्यवस्थापितम् इति वृत्तिकृदाशयः ।
शङ्कते,—अथेति । एवमिति ।—अनादित्वेऽपि प्रागभावस्याभावरूपतया भवतु नाशः,
भोगस्य तु अनादिभावरूपतया कथं नाम तद्धंसः उपपद्यते ? इति शङ्का ग्रन्थतात्पर्य्यम् ।
परिहरति,—नेति ।—अत्र ध्वंसवत्त्वे अभावत्वं न प्रयोजकम् इष्यते इति भावः ।
कुतः ? इत्याह,—प्रध्वंसाभावे इति । अतथादर्शनादिति ।—सत्यपि अभावत्वे प्रध्वंसस्य
ध्वंसादर्शनादिति भावः । तथा चात्र ध्वंसं प्रति प्रतियोगिनः भावत्वम् अभावत्वं
वा नास्माभिः प्रयोजकत्वेनाभ्युपेयते, किन्तु प्रमाणवलेनैव भावस्याभावस्य वा ध्वंसी-
ऽङ्गीक्रियते ; प्रकृते तु भोगनिवृत्तिरूपापवर्गबोधकं “न च पुनरावर्त्तते” इत्यादि शास्त्र-
मेव अनादेः प्रवाहरूपस्य भोगस्य ध्वंसवत्त्वे प्रमाणमिति वृत्तिकृदभिप्रायः ॥ १०४ ॥

नन्वेवं प्रधानस्य कर्त्तृत्वे अधिकारिणः पुरुषस्य तु भोक्तृत्वे कृतिभोगयोः
सामानाधिकरण्येन कार्यकारणभावः लोकसिद्धः व्याख्यात, कृतज्ञानाकृताभ्यागम-
प्रसङ्गश्च इत्याद्याशङ्काम् अपनेतुं सूत्रमवतारयति, यदीति ।—यथा स्वाभिना नियुक्तः

भोक्तृत्वं, तथाऽत्रापि । अयोद्देश्यत्वेन कर्तृत्वमौश्वरस्य । अत्रापि
आत्मोद्देश्यत्वेन प्रकृतेः प्रसव इति ॥ १०५ ॥

व्यवहारसिद्धान्तमुक्त्वा स्वसिद्धान्तमाह,—

अविवेकाद्वा तत्सिद्धेः कर्तुः फलावगमः ॥ १०६ ॥

न पुरुषः कर्त्ता न भोक्ता, किन्तु महत्तत्त्वप्रतिविम्बत-
त्वात्कर्तृत्वाभिमानः । ‘अविवेकाद्वा’ इति प्रकृतिपुरुषयो-
र्विवेकाग्रहात् । तत्सिद्धेः,—कर्तुः फलोपभोगाभिमानसिद्धे-
रिति ॥ १०६ ॥

एतद्व्यतिरेकमाह,—

नोभयञ्च तत्त्वाख्याने ॥ १०७ ॥

सूत्रकारः अन्नं पचन्नपि न अन्नभोक्ता, स्वामी तु अपचन्नपि तद्भोक्ता, एवं पुरुषाधिष्ठितया
प्रकृत्या स्वकार्यमहदादिकृतिद्वारेण उत्पादितं भोग्यम् अकर्त्ताऽपि पुरुषः भुङ्क्ते
इति नास्ति कापि अनुपपत्तिरिति वृत्तिकृतामाशयः । वृत्तौ ईश्वरपदं
सूत्रकारं नियुञ्जानस्य तस्वामिनो बोधकम् । समवायेन कृत्याश्रयस्य भोगासम्भवेऽपि
दृष्टान्ते उद्देश्यत्वेन कृतिमत्त्वं भोगममानाधिकरणं सत् भोगप्रयोजकं दृष्टं दार्ष्टान्तिके
तत् कथमुपपद्यते ? इयाशङ्कते,—अथेति । सिद्धान्तमाह, अवेति ।—तथा च प्रकृते-
ऽपि महदाद्यात्मना परिणतायाः या कृतिः साऽपि उद्देश्यत्वेन स्वजन्यभोगाश्रयत्वेनेच्छा-
विषयतारूपेण सम्बन्धेन आत्मनि वर्त्तते एवेति न दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः वैषम्यम्
इति वृत्तिकृतामाशयः ॥ १०५ ॥

वस्तुतस्तु भोगीऽपि प्रकृतिनिष्ठ एव, अविवेकेन तु स पुरुषवृत्तिरिति व्यवह्रियते ;
अतः पूर्वपक्षस्यैव असम्भव इति साङ्ख्यसिद्धान्तं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—व्यव-
हारेति ।—तथा च वास्तवेन पुरुषस्य न कर्तृत्वं, न वा भोक्तृत्वं, महत्तत्त्वे प्रतिविम्ब-
तया स्थितश्चेतन एव भोक्ता, तस्य च विम्बव्यतिरेकेण उपाधिनिष्ठतया अवास्तवत्वेन
अुपाधिक एव भोगः पुरुषस्य इति साङ्ख्यसिद्धान्ते कृतिभोगयोः वैयधिकरण्यापत्ति-
प्रयुक्तः न कश्चिद्वाच्य इति ध्येयम् ॥ १०६ ॥

वृत्तौ कर्तुरित्यस्य कर्तृत्वाभिमानवतः पुरुषस्य इत्यर्थो ज्ञेयः ; तदेतन्मत्तं व्यति-
रेकीपन्यासेन द्रष्टव्यं सूत्रमवतारयति,—एतदिति । तथा च अविवेकात् भोगवत्त्वं,

विवेकात् तत्त्वज्ञाने नोभयं—न कर्तृत्वं न भोक्तृत्व-
मिति ॥ १०७ ॥

प्रमाणमुक्त्वा प्रमेयव्यवस्थामाह,—

विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेर्हानोपादाना-
भ्यामिन्द्रियस्य ॥ १०८ ॥

इन्द्रियस्य उपादानात्—सम्बन्धात् विषयः, इन्द्रियस्य
हानात्—सम्बन्धाभावात् अविषयः, असम्बन्धश्च अतिदूरादेर-
योग्यत्वात् । अतिदूरात् वियति पक्षी नोपलभ्यते, अति-
सामीप्यात् लोचनस्याञ्जनं, व्यवधानात् कुड्यस्थं वस्तु, मनोऽन-
वस्थानात् शोकादिग्रस्तस्य पार्श्वस्थवस्त्वग्रहणं, सौक्ष्म्याद् अणोः,
अभिभवात् मार्दलध्वनिना शङ्खध्वनिरित्यादिः ॥ १०८ ॥

प्रकृतेः कथमनुपलब्धिः ? इत्यत आह,—

सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः ॥ १०९ ॥

दुरूहत्वं सौक्ष्म्यं, न तु अणुत्वं, प्रकृतेर्विभुत्वात् ॥ १०९ ॥

विवेके च अपवर्गः भोगनिवृत्तिरूपः, इत्यन्वयव्यतिरेकदर्शनात् भोगस्य आभिमानिकत्वं
फलबलादायातम् । तथाच सति पुरुषस्य कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्चेतत् इयमपि व्यवहारिक-
मेव, न तु तात्त्विकमिति तात्पर्यम् ॥ १०७ ॥

प्रमाणनिरूपनानन्तरं प्रमेयव्यवस्थाप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—प्रमाणमिति ।
विषयोऽपि—प्रत्यक्षयोग्योऽपि पदार्थः, अतिदूरादेः,—फलोपहितेन्द्रियसन्निकर्ष-
व्याघातकस्य अतिदूरत्वादित्यर्थः । हानोपादानाभ्याम्—इन्द्रियसम्बन्धहानतद-
योग्यत्वोपादानाभ्याम् इत्यर्थः । केचित्तु सूत्रमन्यथाव्याचक्षते ; तन्मते—अतिदूरत्वादेः
यथायथं दोषात् गुणाद्वा हानोपादानाभ्यां फलोपहितसन्निकर्षाभावतत्कज्ञावाभ्यां
विषयोऽपि अविषयः, तथा अविषयोऽपि विषयो भवतीति सूत्रनिर्गेलितार्थ इति ।
आदिपदेन येषां दोषाणां ग्रहणं सूत्रे सूचितं, तान् संचेपेण दर्शयन्नाह,—अतिसामी-
प्यादिति ॥ १०८ ॥

जगत्कारणस्य प्रधानस्य अनुपलब्धौ तु को हेतुः ? इत्यत आह,—प्रकृतेरिति ।

कथं तर्हि प्रकृतिव्यवस्था ? इत्यत आह,—

कार्यदर्शनात् तदुपलब्धेः ॥ ११० ॥

यथा घटदर्शनात्परमाणुज्ञानं, तथा त्रिगुणकार्यदर्शनात् प्रकृतिज्ञानम् ॥ ११० ॥

ब्रह्मकारणं जगदिति केचित्, परमाणुकारणमित्यन्ये, प्रकृतिकारणमिति वृद्धा इति संशयमाह,—

वादिविप्रतिपत्तेस्तदसिद्धिरिति चेत् ॥ १११ ॥

तदसिद्धिः प्रधानासिद्धिः ॥ १११ ॥

सिद्धान्तमाह,—

तथाप्येकतरदृष्ट्यान्यतरसिद्धेर्नापलापः ॥ ११२ ॥

यदि वादिविप्रतिपत्तिमात्रेण पक्षासिद्धत्वं, विपक्षेऽपि विप्रतिपत्तिरस्तीति कथं तत्सिद्धिः ? यदि व्याप्यज्ञानात् व्यापक-

सौक्ष्माशब्दार्थमाह,—दुरुहत्वमिति । अत्र दुरुहत्वं—प्रत्यक्षयोग्यतया प्रयोजकशान्त-
घोरमूढरूपावस्थान्यन्यत्वेम् । न त्वणुत्वम्—अणुत्वमेवेत्यर्थः ॥ १०९ ॥

नन्वेवं तदुपलब्धौ किं प्रमाणम् ? इत्यतः सूत्रमवतारयितुमाह,—कथं तर्हि इति ।
वृत्तौ घटपदं घटादिद्विगुणकान्तकार्यपरम् ॥ ११० ॥

प्रसङ्गेन प्रकृतिकारणत्वमसहमानानां तैर्धिकानां मतोपन्यासपूर्वकं तद्दूषणाय
सूत्राख्यवतारयितुमाह,—ब्रह्मेति । केचित्—विवर्त्तवादिनः, अन्ये—आरम्भवादिनः,
वृद्धाः,—परिणामवादिनः । तदसिद्धिरिति सौत्रं पदं व्याचष्टे,—तदसिद्धि-
रिति ॥ १११ ॥

तत्र प्रथमं स्वसिद्धान्तं प्रख्यापयितुं सूत्रमवतारयति,—सिद्धान्तमिति । वादि-
विप्रतिपत्तिमात्रेण—विवर्त्तवादिनाम् आरम्भवादिनाञ्च संशयकवाक्योपन्यासमात्रेण-
त्यर्थः । पक्षासिद्धत्वमिति ।—पक्षस्य असिद्धिज्ञानस्य जगतः प्रकृत्युपादानकत्वस्य, असि-
द्धत्वं—स्वविषयज्ञानधर्मिकाप्रामाण्यग्रह इत्यर्थः । अत्र विपक्ष इति पदात् प्राक्
तदेति पदमध्याहार्यम् ; विपक्षे—विरुद्धवादिभिः अङ्गीकृते पक्षे, आरम्भवादे विवर्त्त-
वादे च इत्यर्थः ; तथा च विप्रतिपत्तिसंज्ञावमात्रेण न कस्यचित् पक्षस्य सिद्धिरसिद्धिर्वा

ज्ञानस्य अविनाभावित्वात् पक्षसिद्धिः, ममाप्येवम् इति न कार्यात् अनुमानापत्तापः ॥ ११२ ॥

कार्यात् कारणमस्तु, तच्च प्रकृतिरिति कथम् ? इत्यत आह,—

त्रिविधविरोधापत्तेः ॥ ११३ ॥

त्रिविधो गुणः, सत्त्वरजस्तमांसि । तद्विरोधः तच्छून्यं जगत् भवेत् । न चैवं दृश्यते इति ॥ ११३ ॥

कार्यस्य किं सत उत्पत्तिः, असतो वा ? इति संशयं निरस्यति,—

नासदुत्पादो नृशृङ्गवत् ॥ ११४ ॥

असदेकस्वभावं नृशृङ्गादि, सदेकस्वभावमाकाशादि, सदसत्स्वभावा घटादय इति कथं नृशृङ्गतुल्यत्वम् ? तत् न, घटा-

सम्भवति ; अपि तु तर्कपरिशीघितव्याप्तिज्ञानमूलकानुमानादेरेव विषयसाधनं परीक्षकाणाम् अभिमतसिद्धिस्तु, तच्च परिणामवादे निष्प्रत्यूहमेव इति दर्शयन्नाह,— यदीति ॥ ११२ ॥

प्रकृतिकारणत्वसमर्थनाय सूत्रमवतारयति,—कार्यादिति । सूत्रे त्रिविधपदेन सत्त्वरजस्तमांसि गुणाः गृह्यन्ते ; विरोधपदञ्च अभावपरम् ; तथा च द्विगुणात्मकजगत्कारणास्वीकारे जगत्स्वेगुण्याभावः प्रसज्यत इति प्रत्यक्षसिद्धस्य जगत्त्रैगुण्यस्य अन्यथाऽनुपपत्त्या तन्मूलकारणस्यापि त्रैगुण्यं सिध्यतीति सूदृढात्यर्थम् । विज्ञानभिच्छुस्तु सूत्रमेतदन्यथा व्याचख्यौ ; तद्वयथा, —अथ सर्वे कार्यं त्रिविधं सर्ववादिंसिद्धम्, अतीतमनागतं वर्त्तमानमिति ; तत्र यदि कार्यं सदासन्नं दृश्यते, तदा त्रिविधत्वानुपपत्तिः ; अतीतादिकाले घटाद्यभावेन घटादेरतीतादिधर्मकत्वानुपपत्तेः । सदसतोः सम्भ्वानुपपत्तेरिति ॥ ११३ ॥

इदानीं कार्यस्य उत्पत्तेः प्राक् अपि सत्त्वं व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति, कार्यस्येति ।—सतः उत्पत्तेः,—प्रागपि विद्यमानस्य इत्यर्थः । उत्पत्तिः,—अभिव्यक्तिरित्यर्थः । असदेकस्वभावं—कदाचिदपि सत्तया प्रतीत्यनर्हम् । सदेकस्वभावं—सर्वदेव सत्तया प्रतीत्यर्हम् । सदसत्स्वभावाः,—कदाचित् सत्त्वेन प्रतीतियोग्यत्वे

दीनां प्रागभावसमयेऽसत्त्वं, नृशृङ्गादीनां सर्वदाऽसत्त्वमिति
द्वयोः को विशेषः ? घटादीनां जन्मदर्शनं विशेष इति चेत्,
एतदेव चिन्त्यते, एतदेवोत्तरमित्यहो !! नैपुण्यम् ॥ ११४ ॥

सत्कार्यं न्यायमाह,—

उपादाननियमात् ॥ ११५ ॥

कारणसम्बन्धात् कार्यस्य । सम्बन्धश्च विद्यमानयोरेव ;
अन्यथा सर्वदा सर्वत्र कार्योत्पत्तिः स्यात् ॥ ११५ ॥

एतदेवाह,—

सति असत्त्वेन प्रतीतिविषयाः सादृशाः पदार्थाः घटादय इत्यारम्भवादिनां मतं,
तन्मतेनेयं शङ्का ज्ञेया । तदेतदारम्भवादमतं दूषयति,—तन्नेति । प्रागभावसमये—
उत्पत्तेः प्राक्, तथा च असतः अलौकान्तनः कदाचिदपि सत्त्वं नैव सम्भवति, यत्
सत तत् सदेव, यदसत् तदसदेव इति न्यायात् घटादीनां जन्मदर्शनेन तत्पूर्वम्
असत्त्वम् अनन्तरञ्च सत्त्वम् इति अस्ति सर्वदैव असद्रूपान नृशृङ्गादेस्तद्वैलक्षण्यम्
इति आरम्भवादी शङ्कते,—घटादीनामिति । सिद्धान्तौ परिहरति,—एतदेवेति ।
एतत्—घटादीनां जन्मदर्शनं, चिन्त्यते—सन्दिह्यते ; तथा च भावानां जन्मदर्शनं
किं कारणव्यापारात् प्रागपि विद्यमानानां तेषाम् अभिव्यक्तिप्रतिबन्धकसमपसारण-
प्रयोज्यम्, उत असतां तेषां प्रागभावध्वंसप्रयोज्यम् ? इति सन्देहाकारः ; तथा च
जन्मदर्शनस्य प्रागभावप्रयोज्यत्वं सन्दिग्धमिति तद्वलात् प्रागभावानुमानम् आरम्भ-
वादिनामभिमतं सन्दिग्धव्यभिचारतया न सिध्यति । एतदेवाह वृत्तिकारः, एतदेव
चिन्त्यते, एतदेव उत्तरम् इत्यादियन्येन ॥ ११४ ॥

सत्कार्यसिद्धौ युक्तिप्रदर्शनपरानि सूत्राणि अवतारयति,—सत्कार्येति ।
मूले उपादानपदं समवायिकारणपरम् ; तथाच कारणविशेषात् कार्यविशेषम्
अङ्गीकुर्वन्निः आरम्भवादिभिः तयोः कारणविशेषकार्यविशेषयोः व्यवस्थितकार्य-
कारणभावनिर्वाहय कश्चन सम्बन्धविशेषः अवश्यमङ्गीकार्यः ; स च उत्पत्तेः
प्राक् कार्यस्यासत्त्वे न सम्भवति, सतीरेव सम्बन्धदर्शनात्, सदसतोः सम्बन्धानुप-
पत्तेश्च । तमिममर्थं सूचयन्नाह वृत्तिकारः,—सम्बन्धेति । अन्यथा—सम्बन्धं
विनैव कार्यकारणभावस्वीकारे इत्यर्थः ॥ ११५ ॥

एतत् प्रपञ्चनपरं सूत्रमवतारयन्नाह, एतदेवेति । तथाच योऽयं सर्व्वव

सर्व्वत्र सर्व्वदा सर्वासम्भवात् ॥ ११६ ॥

व्यक्तम् ॥ ११६ ॥

ननु उपादानकारणत्वाविशेषेऽपि यस्य यत् शक्यं, तदेव तत् करोति ; न हि तन्तुर्घटस्य कारणं भवति । कुतः सर्व्व-सम्भवः ? इत्यत आह,—

शक्तस्य शक्यकरणात् ॥ ११७ ॥

शक्तस्य शक्तिः शक्यविषया वा, न वा ? शक्यविषया चेत्, शक्यस्य सत्त्वं वाच्यम् । नेति पक्षे तन्तुतो घटोत्पत्तिस्तदवस्था ॥ ११७ ॥

अपरं न्यायमाह,—

कारणभावाच्च ॥ ११८ ॥

कार्य्यकारणयोरिकत्वात् । घटाकारेण परिणतोऽपि मृद्रूपतां न जहाति । न च सदसतोरिकत्वम् । यदि द्वयोरिकत्वं, मृत्पिण्डे-

सर्व्वदा सर्वासम्भवः लोके दृष्टः स सतीः कार्य्यकारणयोः सम्बन्धस्वीकारे एव सम्भवति, अन्यथा उत्पत्तेः प्राक् असत्ताकार्य्येण कारणत्वेनाभिमतानां सर्वेषामेव वस्तूनाम् असम्बद्धत्वाविशेषात् विनिगमनाविरहेण सदा सर्व्वत्र सर्व्वं कार्य्यमुत्पद्येत इति सूचार्थः ॥ ११६ ॥

ननु कारणे कार्य्यानुकूलशक्तिरेव उत्पत्तौ नियामिका भविष्यति इति न सर्व्वत्र सर्व्वदा सर्व्वकार्य्योत्पादप्रसङ्गः इत्याशङ्क्य समाधानसूचमवतारयन्नाह,— नन्विति । शक्तस्य—शक्तिमत्तया अङ्गीकृतस्य कारणस्य इत्यर्थः । शक्यविषया—शक्येन कार्य्येण सम्बद्धा इत्यर्थः ; तथाच कारणगतशक्तेः कार्य्येण सम्बन्धस्वीकारे उत्पत्तेः प्राक् कार्य्यस्य सत्त्वं फलबलादेवायातम् । असम्बन्धपक्षे तु सर्व्वत्र सर्व्वदा सर्व्वकार्य्योत्पादप्रसङ्गतादवस्थ्यम् इति वृत्तियन्यतात्पर्य्यम् ॥ ११७ ॥

युक्त्यन्तरमवतारयन्नाह,—अपरमिति । सूत्रे कारणभावपदं कारणतादात्म्यपरम् इति दर्शयन्नाह,—कार्य्यकारणयोरिति । आरम्भवादी शङ्कते,—यदीति ।—द्वयोः,—मृत्पिण्डादिरूपकारण-घटादिरूपकार्य्ययोरित्यर्थः । एकत्वपक्षे दोषं दर्शयन्नाह, मृत्पिण्डेनेति ।—तथाच घटो यदि स्वीपादानकारणादभिन्नः स्यात्, तदा घटोत्पत्तेः

नापि जलाहरणं कर्त्तव्यम् । भवेदेवं, यदि अत्यन्ताभेदः स्यात् ।
भेदाभेदपक्षे तु न कश्चिदोष इति । तथा च,—

“असत्त्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणैः सत्त्वसङ्गिभिः ।

असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः ॥”

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ ११८ ॥”

इति (गौता २ अ० १६ श्लोकः) ।

शङ्कते,—

भावे भावयोगश्चेन्न वाच्यम् ॥ ११९ ॥

यदि भावे कारणे भावस्य कार्यस्य विद्यमानस्य योग
उत्पत्तिः, तदा ‘भविष्यति घटः, उत्पद्यते, नष्टः’ इति व्यपदेशो
न स्यात् ॥ ११९ ॥

भागपि घटीपादानसदृशकार्यं जलाहरणादिकं कुर्यात् । न चैवं दृश्यते,
तस्मादस्यैव भेदः घटादेः कुर्यात् तदुपादानस्य सदादेः इत्यारम्भवादिनां पूर्व-
पक्षस्य परिहारं दर्शयन्नाह,—भवेदेवमिति । इदमत्र तात्पर्यम् ;—यदि कार्यस्य
कारणात् अत्यन्ताभेदः अङ्गीकृतः स्यात्, तदाऽयं दोषः प्रसज्येत ; वस्तुतः परिणाम-
वादिभिः कारणे कार्यस्य अत्यन्ताभेदः नाङ्गीक्रियते, भेदाभेदवादस्तु तेषामभिमतः ;
कारणतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन कार्यस्य भेदः कार्यतावच्छेदावच्छेदेन च
कारणस्याभेदः एव कार्यकारणयोः भेदाभेदशब्देन व्यवक्रियते इति सूक्ष्मीक्षणीयम् ।
सत्कार्यवादपक्षे बहुसम्पत्तिं प्रदर्शयन् कारिकाद्वयमवतारयति,—तथा चेति ।
असत्त्वात् कार्यस्य उत्पत्तिः प्रागिति शेषः । सत्त्वसङ्गिभिः,—सत्त्वेनैव कार्यकारण-
भावरूपसम्बन्धवद्भिः । ननु असम्बन्धमेव कार्यं कारणेन उत्पाद्यताम् इत्यत्र आह,
असम्बद्धस्येति ।—न व्यवस्थितिः,—नियतकारणात् नियतकार्योत्पत्तिरूपा व्यवस्था न
स्यादित्यर्थः । असतः कारणव्यापारात् प्राक् अविद्यमानस्य कार्यस्य भावः उत्पत्तिः
सतः कार्यस्य कारणस्य वा अभावो ध्वंस इत्यर्थः ; उभयोः सदसतोः अन्तः सत्
सदेव, असत् असदेव इत्येवं रूपो निश्चयः ॥ ११८ ॥

कार्यस्य सदातनत्वे शङ्कासूत्रमवतारयति,—शङ्कते इति । सूत्रे ‘न वाच्यम्’
इत्यस्य अर्थमाह,—तदा इति ॥ ११९ ॥

सिद्धान्तमाह,—

न अभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहाराव्यव-
हारौ ॥ १२० ॥

यथा शुक्लपटस्य मलिनस्य ज्वालनादिना शुक्लत्वमभिव्यज्यते, तथा कुलालव्यापारात् घटोऽभिव्यज्यते, मुहुराभिघातात् तिरोभूयते । दृष्टञ्च, अभिव्यक्तिः पीडनेन तिलेषु तैलस्य, दोहनेन गवि पयसः, अवघातेन धान्ये तण्डुलानामित्यादि । तस्मादभिव्यक्तिनिबन्धनौ शब्दप्रयोगार्थक्रियाभेदाविति ॥ १२० ॥

अभिव्यक्तिनिबन्धनोत्पत्तिः, किं निबन्धनो विनाशः ? इत्यत आह,—

नाशः कारणलयः ॥ १२१ ॥

मुहुराभिघातात् घटस्य कारणे लयः, तन्निबन्धनो नाश इति शब्दार्थक्रियाभेदौ । यदि लयः, तर्हि पुनरुद्भवो दृश्येत, न च दृश्यते इति चेत् ? मूढैर्न दृश्यते, विवेचकैर्दृश्यते एव । तथा हि तन्तौ नष्टे मृदूपेण परिणामः, मृदश्च कार्पासवृक्षरूपेण

तामिमामाशङ्कां विराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—सिद्धान्तमिति । व्यवहाराव्यवहारौ—विद्यमानत्वव्यवहारतदभावी इत्यर्थः । अभिव्यक्तिनिबन्धनाविति—अभिव्यक्तिप्रयोज्यौ इत्यर्थः ; तथाच एतस्मिन् अभिव्यञ्जकसामग्रौ एव कर्तव्यस्य उत्पादकसामग्रौत्वेन व्यपदिश्यते । वस्तुतस्तु अभिव्यञ्जकसामग्र्या एव उत्पत्त्यादिव्यवहारसम्भवे उत्पत्तिं प्रति सामग्रान्तरकल्पनं गौरवयस्तम् असम्भवदुक्तिकश्चेति सूत्राशयः । तमिमम् आशयं प्रकटीकुर्वन् वृत्तिकतूत्रं व्याख्यातुम् उपक्रमते,—यथेति ॥ १२० ॥

उत्पत्तेरिव ध्वंसस्यापि नास्ति कार्येण कश्चित् तात्त्विकः सम्बन्धः । उत्पत्तिनाशव्यवहारौ तु अभिव्यक्तितिरोभावमूलकौ इति प्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—अभिव्यक्तीति । अत्र उत्पत्तिपदम् उत्पत्तिव्यवहारपरं ज्ञेयम् । नाशस्य कारणलय-

परिणामः, तस्य पुष्पफलतन्तुरूपेण परिणामः । एवं सर्वे भावाः ॥ १२१ ॥

किमभिव्यक्तिः, सती असती वा ? सती चेत् ? नित्यं कार्योपलब्धिः स्यात् । असती चेत् ? सत्कार्यहानिः स्यात् । तस्या अपि अभिव्यक्तिरन्या, तस्या अप्यन्या इत्यनवस्था इत्यत आह,—

पारम्पर्यतोऽन्वेषणाद् वीजाङ्कुरवत् ॥ १२२ ॥

भवतु अभिव्यक्तिसहस्रं, तथाऽपि न दोषोऽनादित्वात्, वीजाङ्कुरवदिति ॥ १२२ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

उत्पत्तिवद्वाऽदोषः ॥ १२३ ॥

किमुत्पत्तिरुत्पद्यते, न वा ? उत्पद्यते चेत् ? अस्या अप्युत्पत्तिरिति अनवस्था । नोत्पद्यते चेत्, किमसत्त्वात् नित्यत्वाद्वा ? यदि असत्त्वात्, कदाचिदप्युत्पत्तिर्नास्तीति सर्वदाऽनुपलम्भः स्यात् । अथ नित्यत्वात्, सर्वदा कार्योत्पत्तिः स्यात् । अथोत्पत्तेः स्वयमेवोत्पत्तिरूपत्वात् किमुत्पत्त्यन्तरकल्पनयेति, तर्हि अभि-

भावत्वे ध्वस्तस्य घटस्य पुनरुद्भवः कुतो न स्यात् ? इतीमामाशङ्कां निराकर्तुम् आह,—यदीति । मूढैरिति—अविवेकिभिरित्यर्थः ॥ १२१ ॥

अभिव्यक्तिः सत्त्वमसत्त्वं वा इति विकल्पा आद्ये कारणव्यापारवैफल्यं, द्वितीये असत्कार्योत्पादप्रसङ्गः, इतीमामाशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयन्नाह,—किमभिव्यक्तिरिति । पारम्पर्यतः,—परम्परारूपेण, अन्वेषणा—अभिव्यक्तेरनुधावनं, कर्त्तव्यमिति शेषः । न चैवमनवस्था स्यात् इत्यत आह,—वीजाङ्कुरवदिति । तदेतत् प्रपञ्चयन्नाह वृत्तिकारः,—तथाऽपीति ॥ १२२ ॥

अभिव्यक्तेः अभिव्यक्त्यन्तरस्वीकारास्वीकारकतः प्रसङ्गः उत्पत्तिपक्षेऽपि समान इति दर्शयन् सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति । उत्पत्तेरनुत्पत्तिपक्षे दोषं दर्शयन्नाह,—नोत्पद्यते इति । वास्तवं समाधानं प्रदर्शयन्नाह,—अथोत्पत्तेरिति ॥ १२३ ॥

व्यक्तेरपि अभिव्यक्तिरूपत्वात् किमभिव्यक्त्यन्तरकल्पनयेति तुल्यम् । तत्र यस्तव सिद्धान्तः सोऽस्माकमपि ॥ १२३ ॥

प्रकृतिकार्याणामन्योऽन्यं साधर्म्यमाह,—

हेतुमदनित्यं सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् ॥ १२४ ॥

हेतुमत्—कारणवत् । अनित्यं—विनाशि । सक्रियम्—उपात्तं देहं त्यजत्, पृथिवी शरीरादयश्च स्पन्दन्ते । अनेकं—पुरुषभेदात् । आश्रितं—स्वकारणे । लिङ्गं—स्वकारणे लयं गच्छतीति ॥ १२४ ॥

यदि पञ्चविंशतितत्त्वं, किं ज्ञानसुखादीनां सामान्यकर्मणामभाव एव । तथा च दृष्टपरित्याग इत्यत आह,—

आञ्जस्यादभेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्-
सिद्धिः प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२५ ॥

आञ्जस्यात् स्वरूपतः चतुर्विंशतितत्त्वात् अभेदस्तल्लक्षण-
योगात् गुणसामान्यादीनाम् । तत्सिद्धिः,—तेषु एवान्तर्भावा-
सिद्धिः । वाशब्दः पक्षान्तरं सूचयति । “प्रधानव्यपदेशाद्वा”
गुणादीनां पारम्पर्येण प्रधानकार्यत्वेन कार्यकारणयोरभेदात्
प्रधानव्यपदेशादेव गुणादिसिद्धिः ; न तु अभावात् अननु-
कीर्तनम् ॥ १२५ ॥

कार्याणां साधर्म्यात्त्वमवतारयति,—प्रकृतीति । विनाशीति—तिरोभावधर्मक-
मित्यर्थः । अनेकमिति ।—यत्किञ्चिद्भावद्वयवृत्तितत्त्वविभाजकोपाधिमत्त्वे सति कार्य-
त्वम् अत्र अनेकत्वमभिप्रेतम् । लिङ्गमिति ।—तिरोभावदशायां कारणरूपतापन्न-
मित्यर्थः ॥ १२४ ॥

धर्मधर्मिणोरभेदोपचारेण गुणक्रियादीनां धर्माणां पञ्चविंशतितत्त्वेष्वेव
यथायथम् अन्तर्भावं दर्शयन्नाह,—यदीति । तेष्वेव—चतुर्विंशतितत्त्वेष्वेव, प्रधान-
व्यपदेशात्—प्रधानकार्यत्वेन तदभिन्नतया शास्त्रे निर्देशादित्यर्थः ॥ १२५ ॥

प्रकृतिकार्ययोः साधर्म्यमाह,—

त्रिगुणाचेतनत्वादि द्वयोः ॥ १२६ ॥

त्रिगुणमचेतनम् । आदिशब्दात् परार्थत्वम् । द्वयोरिति
कार्यकारणयोः ॥ १२६ ॥

प्रकृतिभागस्य त्रिगुणस्यान्योऽन्यवैधर्म्यमाह,—

प्रौढ्यप्रौतिविषादाद्यैर्गुणानामन्योऽन्यं वैध-
र्म्यम् ॥ १२७ ॥

प्रौढ्यः,—सुखम् । आदिशब्दात् लघु प्रकाशकं सत्त्वम् ।
अप्रौढ्यः,—दुःखम् । आदिशब्दात् उपष्टम्भकं चलं रजः ।
विषादः,—मोहः । आदिशब्दात् गुरु वरणकं तमः ॥ १२७ ॥

तेषां वैधर्म्यकथनावसरे साधर्म्यमाह,—

लघ्वादिधर्मैरन्योऽन्यं साधर्म्यं वैधर्म्यं गुणा-
नाम् ॥ १२८ ॥

लघुचलगुरुत्वैः । अनेन वैधर्म्यमुक्तम् । आदिशब्दात्
साधर्म्यं सूचितम् ; तच्च पुरुषार्थत्वं अन्योऽन्याभिभवजनन-
मिथुनवृत्तित्वम् ॥ १२८ ॥

हेतुमदित्यादिना महदादीनां कार्यत्वमुक्तम् । तत्र प्रमाण-
माह,—

कार्यमात्रसाधर्म्यमुक्ता इदानीं मूलकारणतत्त्वार्थयोः साधर्म्यं दर्शयन् सूत्रमव-
तारयति,—प्रकृतिकार्ययोरिति । सूत्रस्थस्य आदिपदस्य अर्थमाह,—आदिशब्दादिति ।
परार्थत्वं—परकीयभोगजनकत्वम् ॥ १२६ ॥

प्रधानस्य अवयवतया प्रसिद्धानां गुणानां सत्त्वरजस्तमसां मिथी वैधर्म्यं
दर्शयन् सूत्रमवतारयति,—प्रकृतीति ॥ १२७ ॥

वैधर्म्यावत् साधर्म्यामपि दर्शयन्नाह,—तेषामिति । साधर्म्यास्वरूपमाह,—
तच्चेति ॥ १२८ ॥

महदादीनां कार्यत्वे प्रमाणं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—हेतुमदिति ।

उभयान्यत्वात् कार्य्यत्वं महदादेर्घटादिवत्

॥ १२६ ॥

प्रकृतिपुरुषयोर्नित्ययोरन्यत्वात् । शेषं व्यक्तम् ॥ १२६ ॥

हेत्वन्तरमाह,—

परिमाणात् ॥ १३० ॥

परिमितत्वात् ॥ १३० ॥

अपरां युक्तिमाह,—

समन्वयात् ॥ १३१ ॥

प्रधानेन सह सम्यगन्वयात् प्रधानगुणानां सर्व्वपदार्थेषु दर्शनात् ॥ १३१ ॥

एतदेवाह,—

शक्तितश्चेति ॥ १३२ ॥

कारणशक्त्या कार्य्यं प्रवर्त्तते इति महदादयः क्षीणाः सन्तः प्रकृत्यनुपूरणेन कार्य्यं जनयन्ति ; अन्यथा प्रवृत्तिशीलत्वात् सर्व्वदा कार्य्यं जनयेयुः ॥ १३२ ॥

उभयान्यत्वादिति सौवं पदं, तदर्थंश्च प्रकृतिपुरुषरूपनित्यभिन्नत्वं, तथा च अनित्यत्वेनैव महदादेः कार्य्यत्वम् अनुमेयमिति भावः ॥ १२६ ॥

कार्य्यत्वे साधकान्तराणि दर्शयन् सूत्राण्यवतारयितुमाह,—हेत्वन्तरमिति । परिमितत्वादिति—अवच्छिन्नपरिमाणवत्त्वात् अपकर्षाश्चपरिमाणवत्त्वात् वा इत्यर्थः ॥ १३० ॥

समन्वयादिति सूत्रस्यार्थमाह,—प्रधानेनेति । सर्व्वपदार्थेषु—सर्व्वकार्य्येषु इत्यर्थः ॥ १३१ ॥

समन्वयमेव विशदयितुं सूत्रमवतारयति,—एतदेवेति । तथाच कार्य्यं जनयन्तो महदादयः यावत् प्रकृत्या अनुपूरिता न भवेयुः, तावत् कार्य्यान्तरजनने न समर्था भवन्ति । अन्यथेति—एतादृशप्रकृत्यनुपूरणास्वीकारे इत्यर्थः । महदादयः सर्व्वदा कार्य्यं जनयेयुरेव इत्यर्थः ॥ १३२ ॥

व्यतिरेकमाह,—

तद्वाने प्रकृतिः पुरुषो वा ॥ १३३ ॥

कार्यम् अकार्यञ्च कोटिद्वयम् । कार्यताहाने प्रकृतौ
पुरुषे वा महदादीनां प्रवेश इति ॥ १३३ ॥

उभयकोटिविनिर्मुक्ता एव महदादयो भविष्यन्ति, इत्यत
आह,—

तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम् ॥ १३४ ॥

तयोः,—कार्याकार्ययोः, अन्यत्वे महदादीनां तुच्छरूप-
त्वम्—अभावरूपत्वम् ॥ १३४ ॥

किमर्थं महदादयः कार्यत्वेन प्रकृतेः लिङ्गम् । अविना-
भावात् एव लिङ्गं भविष्यन्ति, इत्यत आह,—

कार्यात् कारणानुमानं तत्साहित्यात् ॥ १३५ ॥

भवति एव, यत्र कारणरूपं कार्यं न दृश्यते, यथा चन्द्रो-
दयात् समुद्रवृद्धानुमानम् । अत्र तु प्रधानरूपस्य महदादौ
दर्शनात् कार्यात् कारणानुमानम् एव । तत्साहित्यात्—प्रकृति-
रूपस्य महदादौ दर्शनात् ॥ १३५ ॥

तदेतत् महदादीनां विलम्बकार्यकारित्वम् एष प्रकृतिपुरुषयोर्वैलक्षण्यं,
तदेतत् दर्शयन् सूत्रसवतारयति,—व्यतिरेकमिति । कोटिद्वयं—भागद्वयम् ॥ १३३ ॥

महदादेरस्तु कार्यकारणानात्मकत्वमेव इत्याशङ्कामपनेतुं सूत्रसवतारयति,—
उभयेति । तथाच परिणामिभावपदार्थस्य कार्ये कारणे वा प्रवेश एव, न त्वन्य-
मतिरस्ति इति भावः ॥ १३४ ॥

महदादीनां विनाऽपि प्रकृतिकार्यत्वं प्रकृत्यविनाभावादेव तेषां प्रकृत्यनुमाप-
कत्वं कुतो नाङ्गीक्रियते ? इत्याशङ्कायां समाधानसूत्रसवतारयन्नाह,—किमर्थमिति ।
तथाच योऽयमविनाभावः भवद्भिः प्रदर्शितः, सः निमित्तनैमित्तिकभावेऽपि अव्याहृत-
एव, परन्तु तत्र निमित्तनैमित्तिकभावे नैमित्तिकेषु कार्येषु निमित्तकारणानां गुणाः
न दृश्यन्ते । अत्र तु विगुणत्वादीनां प्रधानधर्माणां कार्येषु महदादिषु यावत्

एवञ्च महत्तत्त्वम् एव जगत्कारणम् अस्तु, किं प्रधानेन ? इत्यत आह,—

अव्यक्तं त्रिगुणाल्लिङ्गात् ॥ १३६ ॥

त्रिगुणात् लिङ्गात्, लयं गच्छति इति, महत्तत्त्वात् प्रधानम् अनुमातव्यम् । महत्तत्त्वञ्च अध्यवसायरूपं व्यक्तं विनाशि प्रत्यक्षसिद्धम् । तेन लिङ्गानुमानम् ॥ १३६ ॥

तथाऽपि अन्यत् एव कारणं भविष्यति, किं प्रकृत्या ? इत्यत्र आह,—

तत्कार्यतस्तत्सिद्धेर्नापलापः ॥ १३७ ॥

तत्कारणं कार्यम् अकार्यं वा ? कार्यत्वे तत्कारणस्य अपि तथात्वे सति अनवस्था । मूलकार्यत्वे तदेव सा इति । “तत्कार्यतः” इति प्रकृतिकार्यतः प्रकृतिसिद्धेः न अपलापः ॥ १३७ ॥

भवतु प्रकृतिसिद्धिः, पुरुषसिद्धिस्तु न स्यात् एव, न हि तस्य कार्यम् अस्ति इत्यत आह,—

सत्त्वमुपलब्धतया निमित्तनैमित्तिकभावविलक्षणः कश्चन कार्यकारणभावः उपादानापादयभावः अकामेनापि अङ्गीकार्यः, इति वृत्तिकृतामाशयः, इति ध्येयम् ॥ १३५ ॥

महत्तत्त्वस्य अव्यक्तमूलकत्वं साधयितुं सूक्ष्मवतारयति,—एवमिति । लिङ्गशब्दस्य व्युत्पत्तिमाह,—लयं गच्छतीति ; तथाच महत्तत्त्वस्य कार्यत्वेन तस्यापि मूलं किञ्चित् अस्ति, यदेव च तन्मूलं, तदेवास्माकं प्रधानमिति भावः । लिङ्गानुमानमिति—लिङ्गं प्रधानं, तच्च लिङ्गं—कार्यरूपं ज्ञापकम् अद्य अस्ति इति व्युत्पत्त्या अवसेयम् ॥ १३६ ॥

प्रधानसिद्धौ युक्त्यन्तरदर्शनाय सूक्ष्मवतारयति,—तथाऽपीति । सूत्रे अपलाप इत्यस्य प्रकृते इत्यध्याहार्यपदेनान्वयः । मूलकार्यत्वे इति ।—कार्यत्वाभाववत्त्वे सति कारणत्वमिति तदर्थः । सा—प्रकृतिः ॥ १३७ ॥

प्रकृतिं प्रसाध्य पुरुषं साधयितुं सूक्ष्मवतारयति,—भवत्विति ।—आस्तिकदार्शनिक-

सामान्येन विवादाभावाद्धर्मवन्न तत्साध-
नम् ॥ १३८ ॥

सामान्येन तावद् आत्मनि विवादः नास्ति, विशेषे हि विवादः “अनेकः एकः व्यापकः अव्यापकः” इत्यादिः । यथा सर्वस्मिन् दर्शने धर्मः इति अविवादः, धर्मविशेषे हि विप्रति-
पत्तिः । “न तत्साधनं”—न तत्र कार्यकारणभावः साधनम् ।
अन्यत् साधनं वक्ष्यामि इति अभिसन्धिः ॥ १३८ ॥

देहेन्द्रियादय एव आत्मानः, किम् अन्यकल्पनया ? इत्यत
आह,—

शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान् ॥ १३९ ॥

व्यक्तम् ॥ १३९ ॥

अत्र न्यायमाह,—

संहतपरार्थत्वात् ॥ १४० ॥

यत् संहतं, तत् असंहतपरार्थम् । संहतपरार्थत्वे अनवस्था
स्यात् । संहतत्वञ्च गुणानाम् अन्योऽन्यमिथुनभावेन कार्य-

भावसिद्धतया आत्मनः तत्सद्भावे नास्त्यस्माकं विप्रतिपत्तिः, इति सामान्यतः तत्साधक-
प्रमाणोपन्यासः निरर्थकः । अयमत्राभिप्रायः,—भोक्तरि अहंपदार्थे नास्ति कस्यापि
विवादः, तस्य तु देहादिव्यतिरिक्तत्वे नित्यत्वे च अस्ति विप्रतिपत्तिः, तन्निरूपणाय अस्ति
विचारापेक्षा, तदर्थं तु भाविसूत्रावतारणम् ॥ १३८ ॥

तत्र आत्मनः देहेन्द्रियाद्यात्मकत्वं मन्यमानानां चार्वाकाणां मतं निरसितुं
सूत्रमवतारयति,—देहेन्द्रियादय इति ॥ १३९ ॥

ननु प्रतिज्ञामात्रेण आत्मनः शरीरादिव्यतिरिक्तत्वं न सिद्ध्यति, इत्यत आह,—
अवेति । अत्र आरम्भकसंयोगवत्त्वमेव संहतत्वं ग्राह्यम् । स चार्थं संयोगः
साङ्ख्यनये अवयवावयविनोरभेदाभ्युपगमेन प्रकृतितत्कार्यसाधारणी ज्ञेयः । तत्रेयम्
अनुमानरीतिः विवादास्पदं प्रकृतिमहदादिकं परार्थं स्वेतरस्य भोगापवर्गफलकमिति
भावत् । आरम्भकसंयोगवत्त्वात् शय्याऽऽसनादिवत् ।

करणम् । अथवा द्रवकठिनता संहतत्वम् । तच्च प्रकृत्यादौ तिरोभूतम् अस्ति, अन्यथा तत्कार्येषु संहतताया अदर्शन-
प्रसङ्गात् ॥ १४० ॥

एतदेव स्पष्टयति,—

त्रिगुणादिविपर्ययात् ॥ १४१ ॥

पुरुषे त्रिगुणादिविपर्ययात् तददर्शनात् । आदिशब्दाद् अन्येषां प्रकृतिधर्माणाम् अपि अदर्शनात् इति ॥ १४१ ॥

न्यायान्तरमाह,—

अधिष्ठानाच्चेति ॥ १४२ ॥

चेतनो हि अधिष्ठाता भवति, प्रकृतिश्च जडा इत्यर्थः ॥ १४२ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

भोक्तृभावात् ॥ १४३ ॥

भोग्या प्रकृतिः, भोक्ता पुरुषः । यद्यपि कूटस्थत्वात् आत्मनः भोक्तृत्वं नास्ति, तथाऽपि बुद्धिच्छायापत्त्या इति उक्तम् ॥ १४३ ॥

एतदेव संहतत्वं गुणानामन्योऽन्यमिदुनभावेन कार्यकरणम् इतिवृत्तिकारो-
ऽप्याह । प्रकारान्तरेण संहतत्वं निरूपयति,—अथवेति । द्रवकठिनतेति—द्रवत्वं
कठिनत्वञ्चेत्यर्थः । प्रकृत्यादेः प्रकृतेः शान्तधीरमूढानात्मकतया तत्र द्रवकठिनतासङ्गावे
नास्ति प्रमाणम्, इत्यत आह,—तच्चेति । विपक्षेवाधकमाह,—अन्यथेति ॥ १४० ॥

तदेतन्मतं स्पष्टयितुं सूत्रमवतारयति,—एतदेवेति । सूत्रे त्रिगुणपदं त्रैगुण्यपरं
ज्ञेयम् । तथाच पुरुषे त्रैगुण्यादिरूपप्रकृतिधर्माभावदर्शनात् तस्य असंहतत्वम्
अनुमेयमित्यर्थः ॥ १४१ ॥

युक्त्यन्तरप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—न्यायान्तरमिति । अधिष्ठातेति—संयोग-
विशेषेण परिणामहेतुत्वमेवात्र अधिष्ठातृत्वं यावन्मा ॥ १४२ ॥

असंहतपुरुषाङ्गीकारे युक्त्यन्तरं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति ।
नन्वात्मनः भोक्तृत्वे श्रुत्यवगतं कूटस्थत्वं व्याह्रियेत इत्याशङ्कते,—यद्यपीति । स्वरूपक-

मोक्षार्थं प्रवृत्तिः, सा किमात्मनः प्रकृतेः वा ? इत्यत आह,—

कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः ॥ १४४ ॥

त्रिगुणस्वभावत्वात् प्रकृतेः न स्वभावप्रचयः, अनित्यत्व-
प्रसङ्गाच्च । यस्य औपाधिकाः गुणाः, तस्य कैवल्यं सम्भवति ।
स च आत्मा इति ॥ १४४ ॥

स किंरूपः ? इत्यत आह,—

जडप्रकाशयोगात्प्रकाशः ॥ १४५ ॥

जडो न प्रकाशते इति सिद्धम् । यदि आत्मा अपि जडः
स्यात्, तस्य अपि अन्येन प्रकाशेन भवितव्यम् ; लाघवाच्च
आत्मा एव प्रकाशरूपोऽस्तु ? श्रुतिश्च—“येनेदं सर्वं विजानाति
तं केन विजानीयात् ? विज्ञातारमरे ! केन विजानीयात् ?”
इति [बृह० उप० २ अध्या० ४ ब्रा० १४ मन्त्रः] । ^{१४५५}जडोऽपि
आत्मा अस्तु चिद्धर्मा ? तेन जगत् प्रकाशयति ॥ ~~१४५~~

तत्र भोगाभावेऽपि प्रतिविम्बरूपेण भोगः सम्भवति इति प्रागेव प्रदर्शितमिति ।
उत्तरयति,—तथापीति ॥ १४३ ॥

मीचस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—मीचार्थमिति । सा—प्रवृत्तिरित्यर्थः ।
तथाच प्रकृतिप्रवृत्तिं प्रति पुरुषभोगापवर्गयोरेव प्रयोजकत्वम् । सा च प्रवृत्तिः
प्रकृतेः स्वभाव एव, न चास्मात् स्वभावात् कदाचिदपि प्रकृतिप्रच्युतिः सम्भवति,
स्वभावनाशे वस्तुविनाशप्रौल्यात् । तदेवाह,—अनित्यत्वप्रसङ्गादिति । गुणा इति ।—
अत्र गुणपदं भोगपरं ज्ञेयम् । तथाच पुरुषस्य कैवल्ये स्वतःसिद्धेऽपि अविवेक-
प्रयुक्तौपाधिकभोगकवलिततया न सर्वदा प्रकाशः, भोगनिवृत्तौ तु तत्रिवृत्तेर्जन्यतया
तदुपलब्धितकैवल्यस्यापि योगक्षेमसाधारणं जन्यत्वम् इति मीचस्य कार्यत्वोक्तिः,
तदर्थं प्रयत्नश्च उपपद्यते एवेति ध्येयम् ॥ १४४ ॥

पुरुषस्य तात्त्विकं स्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—स किंरूपः ? इति ।
आत्मनः स्वतः प्रकाशरूपत्वे युक्तिमवतारयन्नाह,—यद्यात्मेति । लाघवादिति ।—
प्रकाशस्य कार्यत्वे नानाकारणध्वंसादिकल्पनागौरवमपेक्ष्य नित्यैकप्रकाशस्वीकारे
लाघवसङ्गावादित्यर्थः ॥ १४५ ॥

न तु स चिद्रूप इत्यत आह,—

निर्गुणत्वान्न चिद्धर्मा ॥ १४६ ॥

यदि आत्मनः धर्मयोगः स्यात्, परिणामित्वं स्यात्, ततश्च अनिर्माद्य इति ॥ १४६ ॥

अत्र श्रुतिविरोधमाह,—

श्रुत्या सिद्धस्य नापलापस्तत्प्रत्यक्षबाधात्

॥ १४७ ॥

“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [वृह० उप० ४ अध्या० ३ ब्रा० १५ मन्त्रः] इत्यादिश्रुतिः । गुणयोगे सा बाधिता स्यात् ॥ १४७ ॥

दूषणान्तरमाह,—

सुषुप्ताद्यसाक्षित्वम् ॥ १४८ ॥

यदि आत्मा जडः स्यात्, सुषुप्त्यादौ असाक्षित्वम् अज्ञातत्वं स्यात् । न च एवं, “सुखम् अहम् अस्वाप्सम्” इति प्रतिभासनात् । आदिशब्दात् स्वप्नग्रहणम् ।

एक एव आत्मा इति वेदान्तिनः । तथा च,—

नित्यः सर्व्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकः स भिद्यते शक्त्या मायया न स्वभावतः ॥ १४८ ॥

आत्मनः चैतन्यधर्मकत्वं कदाचित्कम् इतिवादिनां मतं दूषयितुं सूक्ष्मवतारयति,—न त्विति । आत्मनो जन्मधर्मवत्त्वे निर्गुणत्वादि नोपपद्यते इति सूक्ष्माप्यर्थम् ॥ १४६ ॥

“निर्गुणत्वे च नास्ति प्रमाणम्” इत्याशङ्कायां समाधानसूक्ष्मवतारयति,—अवेति ॥ १४७ ॥

आत्मनो जडत्वे दूषणान्तरं प्रदर्शयितुं सूक्ष्मवतारयति,—दूषणान्तरमिति । न चैवमिति,—आत्मनोऽज्ञातत्वं कदाचिदपि न सम्भवतीत्यर्थः । सुषुप्तिरत्र द्विविधा ग्राह्या, अर्द्धलयसमयलयभेदात् । तत्र अर्द्धलयाख्यसुषुप्ते “सुखमहमस्वाप्सम्” इति प्रतिभासः, समयलये तु “न किञ्चिदवेदिषम्” इत्येवमेव प्रतिभासः ग्राह्यः ॥ १४८ ॥

अत्राह,—

जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम् ॥ १४९ ॥

यदि एकः आत्मा ?—एकस्मिन् जायमाने सर्वे जायेरन् ॥ १४९ ॥

परमतमाशङ्कते,—

उपाधिभेदेऽप्येकस्य नानायोगः, आकाशस्येव
घटादिभिः ॥ १५० ॥

यथा एकम् आकाशं, घटाद्युपाधिभेदात् घटे नष्टे “घटा-
काशं नष्टम्” इति व्यपदिश्यते, तथा एकात्मपक्षेऽपि देहा-
वच्छेदात् तन्नाशे “आत्मा नष्टः” इति व्यपदेशमात्रं
नानात्मपक्षेऽपि ; अन्यथा आत्मनः नित्यत्वात् कथं जन्ममरण-
व्यवस्था ? इति ॥ १५० ॥

समाधानमाह,—

उपाधिर्भिद्यते, न तु तद्वान् ॥ १५१ ॥

उपाधिः भिद्यते । न च अन्यनाशात् अन्यत्र नाशव्यवहारः,
अतिप्रसङ्गात् । एकात्मपक्षे च व्यक्तः एव विरुद्धधर्माध्यासः,

लाघवात् आत्मैक्यमिति वेदान्तिनः, तन्मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—अत्राहिति ।
अपूर्वदेहेन्द्रियसङ्घातसंयोगः जन्म, तद्वियोगश्च मरणं, तथाच जन्ममरणसुख-
दुःखबन्धमोचादिव्यवस्थातः श्रुत्युक्तायाः हेतोः पुरुषबहुत्वं सिध्यति, “पुण्यः पुण्येन, ...
प्रापः प्रापेन” [बृह० उप० ४ अध्या० ४ ब्रा० ५ मन्त्रः] इत्यादिश्रुतौ जन्मव्यवस्था
दृष्टा “ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, अथेतरे दुःखमेवापि यन्ति” [बृह० उप० ४ अध्या०
४ ब्रा० १४ मन्त्रः] इत्यादि श्रुतौ बन्धमोक्षव्यवस्था द्रष्टव्या ॥ १४९ ॥

आशङ्कामूलं परमतानुसारेणावतारयति,—परमतमिति । तन्नाशे—देहनाशे ॥

१५० ॥

अत्र समाधानसूत्रमवतारयन्नाह,—समाधानमिति । उपाधिभेदमात्रमादाय
जन्मादिव्यवस्था नापपद्यते इत्याह,—न चेति । तदेव प्रपञ्चयन्नाह,—एकात्मपक्षे
इति ॥ १५१ ॥

एकस्य बन्धमोक्षाभावात् । आकाशस्य तु धूमादियोगायौगौ
अविरुद्धौ, संयोगस्य अव्याप्यवृत्तित्वात् ॥ १५१ ॥

एतेन किं स्यात् ? इत्यत आह,—

एवमेकत्वेन परिवर्त्तमानस्य न विरुद्धधर्मा-
ध्यासः ॥ १५२ ॥

न विरुद्धधर्माध्यासो भवति ॥ १५२ ॥

अन्यधर्मस्य अपि अन्यत्र आरोपः दृष्टः, यथा प्रकृतेः कर्त्तृत्वं
पुरुषेऽन्यत्र इत्यत्र आह,—

अन्यधर्मत्वेऽपि नारोपात् तस्मिद्विरेकत्वात्
॥ १५३ ॥

पुरुषकर्त्तृत्वं भ्रान्तम् ; अत्र पुरुषकर्त्तृत्वस्य सत्यत्वात्,
आरोपस्य असत्यत्वात् । न च सत्यासत्ययोः सम्बन्धः
तात्त्विको भवति । असङ्गित्वात् आत्मनः न जन्ममरणादि
सम्भवति ॥ १५३ ॥

एवञ्च श्रुतिविरोधः स्यात् । तथा च “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म”
[छान्दो० उप० ६ अध्या० २ खण्ड० १ मन्त्रः] । “नेह

प्रकृतमुपसंहरन् सूत्रमवतारयति,—एतेनेति । एकत्वेन परिवर्त्तमानस्य—सर्वतो
वर्त्तमानस्य इत्यर्थः । विरुद्धाः सुखदुःखादिरूपाः ये धर्माः तेषाम् अध्यासः, तदापत्तिः
पुरुषबहुत्वे सति न भवितुमर्हति इत्यर्थः ॥ १५२ ॥

नत्वात्मनः निर्झर्म्मेत्वात् सुखादीनां बुद्ध्यादिधर्मेत्वाच्च कथमितरेतरविनिमयेन
संशय उपपद्यते ? इत्यतः समाधानसूत्रमवतारयति,—अन्यधर्मस्येति । तथाच नायं
धर्मविनिमयो वास्तवः, परन्तु अविवेकप्रयुक्त औपाधिको जपालौहित्यमिव स्फटि-
कादौ ; तथाच आरोप्यस्य असत्यत्वमेव प्रकृते समायाति इत्याद्याह,—पुरुष-
कर्त्तृत्वमिति ॥ १५३ ॥

वास्तवात्मनानात्वे अद्वैतश्रुतिविरोधमाशङ्क्य समाधानसूत्रमवतारयन्नाह,—
एवञ्चेति ॥ १५४ ॥

नानाऽस्ति किञ्चन । सृत्योः स सृत्युमाप्नोति, य इह नानेव पश्यति” [बृह० उप० ॥ अध्या० ४ ब्रा० १८ मन्त्रः] ।

अत आह,—

नाद्वैतश्रुतिविरोधः, जातिपरत्वात् ॥ १५४ ॥

व्यक्तम् ॥ १५४ ॥

ननु अनेकात्मवादिनोऽपि एकस्य आत्मनो बन्धमोक्षौ विरुद्धौ इत्यत्र आह,—

विदितबन्धकारणस्य दृष्ट्या तद्रूपम् ॥ १५५ ॥

विदितं बन्धकारणं प्रकृतिपुरुषविवेकादर्शनं यस्य, तस्य दृष्ट्या—विवेकज्ञानेन, तद्रूपं—कैवल्यरूपम् ॥ १५५ ॥

विवेकादर्शननिमित्तः बन्धो न तार्त्त्विकः । दर्शनाद् अदर्शनं निवर्तते इति युक्तिः । एवञ्च एकात्मपक्षे एव न्याय्यं पश्यामः, न नानात्मपक्षे, इत्यत्र आह,—

नाम्नादृष्ट्या चक्षुष्मतामनुपलम्भः ॥ १५६ ॥

अन्धो न पश्यति इति चक्षुष्मान् अपि किं न उपलभते ? नानात्मवादिनाम् अनेके न्यायाः सन्ति इत्यर्थः ॥ १५६ ॥

इतोऽपि नानात्मान इत्याह,—

वामदेवादिर्मुक्तः, नाऽद्वैतम् ॥ १५७ ॥

पुराणादौ श्रुतं “वामदेवः मुक्तः, शुकः मुक्तः” इत्यादि ।

अनेकात्मवादपक्षे दीर्घं सम्भाव्यमानं निराकर्तुं सूत्रमवतारयन्नाह,—
नन्विति ॥ १५५ ॥

फलितमाह,—विवेकेति । एकात्मवादी पुनः शङ्कते,—एवमिति । तामिमा-
माशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अवाहति । सूत्रतात्पर्यमाह,—नानात्मेति ॥
१५६ ॥

तेषु न्यायेषु कतिचित् दर्शयन् सूत्रमवतारयति,—इतोऽपीति । तथाच एकात्म-

यदि एक एव आत्मा, एकमुक्तौ सर्वमुक्तेः भेदश्रुतिबाधः
स्यात् ॥ १५७ ॥

नानात्मपक्षे, अनादौ संसारे कदापि कोऽपि मुच्यते इति
क्रमेण सर्वमुक्तौ सर्वशून्यता स्यात् ; एकात्मपक्षे तु उपाधि-
विगमः एव मोक्षः, इत्यत आह,—

अनादावद्य यावदभावाद्भविष्यदप्येवम् ॥ १५८ ॥

अनादौ संसारे अद्य यावत् शून्यतायाः अदर्शनात् भवि-
ष्यति मुक्तिः इति पक्षे नास्ति प्रमाणम् ॥ १५८ ॥

समाधानान्तरम् आह,—

इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ॥ १५९ ॥

अनन्तत्वाद् आत्मनां क्रमेण मुक्तिरपि स्यात्, संसारो-
च्छेदोऽपि न स्यात् । इदानीमिव सर्वत्र भविष्यत्काले-
ऽपि मुक्तिः भविष्यति, इति न अत्यन्तोच्छेदः स्यात्, प्रवाह-
नित्यत्वात् । उपाधिविगमो मोक्ष इति पक्षेऽपि सर्वशून्यता-
प्रसङ्गः, इति तुल्यः अनुयोगः । यथा नानात्मनां क्रमेण मुक्तौ
सर्वोच्छेदः, तथा सर्वकर्मोच्छेदे सर्वोपाधिनाशात् जगत् शून्यं
स्यात् । अथ उपाधीनाम् अनन्तत्वात् न शून्यता, नानात्मपक्षे-
ऽपि तुल्यत्वम् । तथा च—

पक्षे 'वामदेवो मुक्तः', 'शुक्रो मुक्तः' इत्यादि व्यपदेशः न सङ्गच्छते, इत्यतः तदेव
प्रपञ्चयन्नाह,—यद्येक एवेति ॥ १५७ ॥

नानात्मपक्षे क्रमेण सर्वमुक्तौ संसारोच्छेदः एकात्मपक्षे उपाधिविगममात्रमिति ।
“एकात्मपक्ष एव श्रेयान् अस्तु ?” इति शङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—नानात्म-
पक्ष इति । भविष्यति मुक्तिरिति—सर्वेषामित्यर्थः ॥ १५८ ॥

उक्तार्थं समाधानान्तरं प्रदर्शितुं सूत्रमवतारयति,—समाधानेति । तथाच
आत्मनामनन्तत्वादेव क्रमेण मुक्तिस्वीकारेऽपि संसारात्यन्तोच्छेदः नाशङ्कनीय
इत्याह,—अनन्तत्वादिति । एकात्मपक्षेऽपि अयं दोष एव, इति दर्शयन्नाह,—उपाधि-

अत एव हि विद्वत्सु मुच्यमानेषु सन्ततम् ।

ब्रह्माण्डजीवलोकानामनन्तत्वादशून्यता ॥ १५८ ॥

किम् आत्मा बद्धः, मुक्तः वा ? बद्धत्वे स्वरूपस्य अप्रच्य-
वादनिर्मोक्षः, प्रच्यवे अनित्यत्वम् । मुक्तत्वे व्यर्थः ध्यानादिः,
इत्यत आह,—

व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥

न बद्धः, नायं मुच्यते, किन्तु नित्यमुक्तः । अज्ञाननाशस्तु
ध्यानादिना क्रियते इति ॥ १६० ॥

आत्मनः साक्षित्वम् उक्तम् । प्राप्तविवेकस्यापि साक्षित्वे
अनिर्मोक्षः, इत्यत आह,—

साक्षात् सम्बन्धात् साक्षित्वम् ॥ १६१ ॥

अक्षम्—इन्द्रियम्, तत्सम्बन्धात् साक्षित्वम् । विवेके च क्व
इन्द्रियसम्बन्धः ? इति ॥ १६१ ॥

सर्वदा किंरूपः आत्मा ? इत्यत आह,—

नित्यमुक्तत्वम् ॥ १६२ ॥

स्रष्टुम् ॥ १६२ ॥

औदासीन्यं चेति ॥ १६३ ॥

व्यक्तम् ॥ १६३ ॥

विगम इति । एवविधे सिद्धान्ते ब्रह्मसम्पत्तिं सूचयन् कारिकाभिवतारयति,—तथा
चेति ॥ १५८ ॥

आत्मनः स्वरूपप्रदर्शनाय तस्य बद्धमुक्तत्वविकल्पेन सम्भाव्यमानाम् आपत्तिं
परिहर्तुं सूत्रमवतारयति,—किमात्मेति । तथाच नित्यमुक्तत्वमेव आत्मनः
स्वरूपमित्याह,—किन्त्विति ॥ १६० ॥

यदात्मनः साक्षित्वं तदपौन्द्रियद्वारकमिति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—आत्मन
इति । तथाच साक्षित्वमस्य औपाधिकं विज्ञेयमिति भावः ॥ १६१ ॥

आत्मनः स्वरूपप्रदर्शनाय सूत्रमवतारयति,—सर्वदेति ॥ १६२ । १६३ ॥

आत्मनः कर्तृत्वं श्रूयते, तत्कथम् ? इत्यत आह,—

उपरागात्कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात्

॥ १६४ ॥

चित्सान्निध्येन प्रकृत्युपरागादात्मनः कर्तृत्वं कर्तृत्वाभिमानः । चित्सान्निध्यात् इति वीप्सा परिसमाप्ती, श्रुतौ तथा दृष्टत्वात् इति ॥ १६४ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तौ विषयाध्यायः प्रथमः ॥ १ ॥

अथ विषयनिरूपणानन्तरं प्रधानकार्य-
निरूपणार्थं द्वितीयाध्यायारम्भः ।

विमुक्तविमोक्षार्थं स्वार्थं वा प्रधानस्य ॥ १ ॥

स्वभावविमुक्तः आत्मा । तस्याभिमानिकबन्धविमोक्षार्थं

आत्मनः कर्तृत्वं श्रुतिन्यायसिद्धं कथमुपपद्यते ? इत्याशङ्कायां समाधानसूत्र-
मवतारयन्नाह,—आत्मन इति । तथाच अभिमानिकमेव इदं कर्तृत्वं, न तात्त्विकम्,
इति न कर्तृत्वप्रतिपादकश्रुत्यादिविरोधः ॥ १६४ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तिटौकायाम् अमलाऽऽख्यायां

विषयाध्यायः प्रथमः ।

तव तावत् प्रथमेनाध्यायेन शास्त्रस्य विषयान् सामान्यतो निरूप्य पुरुषस्या-
परिणामिवोपपादनाय प्रकृतितः सृष्टिप्रक्रियां विस्तरणं प्रतिपादयितुं द्वितीयाध्यायः
आरभ्यते । तव प्रधानप्रवृत्तौ कारणप्रदर्शनपरं प्रथमं सूत्रमवतारयति,—अथेत्यादि ।
तदेतत् सूत्रं वृत्तिकारी व्याचष्टे,—स्वभावविमुक्त इति । स्वभावतश्चेदात्मा विमुक्तः
कुतस्तस्य बन्धः, यन्निवृत्तये प्रकृतिप्रवृत्तिः स्यात् ? इत्यत आह,—तस्येति । तथाच

प्रधानस्य प्रवृत्तिः जगत्कर्तृत्वमित्यर्थः । अयं भावः,—दुःखसृष्टौ स्वभावादेव वैराग्यात् मोक्षे वै पुरुषः प्रवर्तते । सुखसृष्टौ च दुःखशबलत्वात् सुखस्यापि दुःखपक्षनिक्षेपात् वैराग्यमेवोपजायते । तत् चतुर्विधं,—यतमानसंज्ञा, व्यतिरेकसंज्ञा, एकेन्द्रियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तथाहि,—हेयं दुःखम् अनागतम् । एकविंशतिप्रकारं शरीरं, षडिन्द्रियाणि, षड्विषयाः, षड्बुद्ध्यः, सुखं, दुःखञ्चेति । तत्र शरीरं दुःखायतनत्वात् दुःखम् ; इन्द्रियाणि विषयाः, बुद्ध्यश्च तत्साधनभावात् दुःखं, सुखं दुःखानुषङ्गात्, दुःखं यातनापीडासन्तापात्मकं

आभिमानिकबन्धनिराकरणमेव प्रधानप्रवृत्तिप्रयोजनम् ; नन्वेवं कुतः दुःखसृष्टौ प्रकृतिप्रवृत्तिः ? इत्यत आह,—दुःखसृष्टाविति । स्वभावादिति—दुःखस्य स्वभावात्, द्वेषविषयत्वादिति तदर्थः । पुरुषः प्रवर्तते इति ।—प्रतिविम्बरूपेण पुरुषस्य इयं प्रवृत्तिर्ज्ञेया ; तथाच प्रवृत्तिः बुद्धिधर्मः, अनाद्यविवेकवशात् बुद्धौ प्रतिविम्बितस्य तु पुरुषस्य औपाधिकप्रवृत्तिमत्त्वं निरावाधमेव । नन्वेवं पुरुषविमोक्षाय प्रकृतिर्दुःखमेव सृजेत्, सुखसृष्टौ पुनर्हेतुः कः ? इत्यत आह,—सुखसृष्टाविति । तदिति ।—तत्—वैराग्यम् । चतुर्विधमिति ।—तत्र यतमानसंज्ञा नाम—रागादयः खलु कषायाः चित्तवर्तिनः, तैः इन्द्रियाणि यथास्वं विषयेषु प्रवर्तन्ते, तत् मा प्रवर्त्तिष्यत इन्द्रियाणि तत्तत् विषयेषु इति तत् परिपाचनाय आरम्भः प्रथमः, सा यतमानसंज्ञा इत्युच्यते । तदारम्भे सति केचित् कषायाः पक्वाः पच्यन्ते, पत्त्यन्ते च केचित्, तत्र पत्त्यमाणेभ्यः पक्वानां व्यतिरेकेणावधारणं व्यतिरेकसंज्ञा । इन्द्रियप्रवर्त्तनासमर्थतया पक्वानाम् औत्सुक्यमात्रेण मनसि व्यवस्थानम्, एकेन्द्रियसंज्ञा । औत्सुक्यमात्रस्य अपि निवृत्तिः उपस्थितेष्वपि दिव्यादिव्यविषयेषु उपेक्षाबुद्धिः संज्ञावयात् परा वशीकारसंज्ञा । तत्र वर्त्तमानस्य दुःखस्य क्षणिकत्वात् स्वयमेव नाशी भविष्यति इति तज्ज्ञानाय न प्रयत्नापेक्षा, परन्तु यदेव अनागतं तदेव हेयम् इत्याह,—हेयमिति । तत्र दुःखस्य एकविंशतिप्रकारत्वं प्रपञ्चयन्नाह,—शरीरमिति । अत्र व्यासभाष्यं,—दुःखमतीतम् उपसर्माग्निनातिवाहितं न हेयपक्षे वर्त्तते, वर्त्तमानञ्च स्वक्षणे भोमरूपमिति न क्षणान्तरे हेयतामापद्यते, तस्मात् यदेवानागतं दुःखं, तदेव हेयतामापद्यते । तत्र शरीरादीनां बुद्ध्यन्तानां दुःखत्वमुपपादयन्नाह,—तत्र इति । तथाच दुःखसाधनत्वमेव

मुख्यतः एव इति । तस्य निर्वर्तकम् असाधारणं कारणम्
अविद्या-लक्षणे, धर्माधर्मौ इति । अविद्या विपरीतज्ञानं,
तत्संस्कारश्च विद्वद्भिः उक्तः लक्षणादीनाम् असाधारणो हेतुः ।
दुःखहानं च दुःखोत्पत्तिनिवृत्तिः आत्यन्तिकी । तस्य उपायः
तत्त्वज्ञानम् आत्मविषयं, ततः अविद्यायाः निवृत्तेः । तथा च
उक्तम्,—“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या-
सितव्यः” [बृह० उप० २ अध्या० ४ ब्रा० ५ मन्त्रः]

“श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः ।

मत्वा च सततं ध्येयः एते दर्शनहेतवः” ॥

“तरति शोकमात्मवित्” [क्वान्दो० उप० ७ अध्या०
१ खण्ड० ३ मन्त्रः] इति च । सः द्विविधः, परश्च अपरश्च
इति । तथा चोक्तं,—“द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये, परं चापरमेव च”
इति । विद्यैश्वर्य्यविशिष्टः संसारधर्मैः ईषदपि असंस्पृष्टः
परः भगवान् महेश्वरः सर्व्वज्ञः सकलजननात् विधाता । सः
कथं ज्ञातव्यः, अनुमानात् वा आगमात् वा ? तथा हि,

एतेषां दुःखलमिहाभिप्रेतम् । सुखस्य दुःखत्वमुपपादयन्नाह,—सुखमिति । दुःखानु-
षङ्गात्—दुःखं नान्तरीयकत्वात् । स्नानुभवजनितरागस्य परस्परया दुःखकारणत्वं वा
दुःखानुबन्धः । सर्व्वानुभवसिद्धमुख्यदुःखस्वरूपमाह,—यातनेति । अविद्यापदेन
मुख्यतः विपरीतज्ञानमेव याह्यम् । तादृशज्ञानजनितसंस्काराणां गौणाविद्या-
पदार्थत्वम् । स्वरूपं दर्शयन्नाह, दुःखोत्पत्तिनिवृत्तिरिति ।—उत्पत्तिप्रवृत्तिर्नाम
प्रागभावप्रतिपालनम् ; तथाच यैरुपायैः दुःखोत्पत्त्या दुःखप्रागभावो निवर्तते,
तेषामुपायानां दूरतः परिवर्ज्जनमेव तत्प्रतिपालनम् इहाभिप्रेतम् । सुषुप्तादौ
कादाचित्की दुःखोत्पत्तिनिवृत्तिरस्येव इति तन्निरासाय आह,—आत्यन्तिकीति ।
तस्य—दुःखहानस्य, आत्मविषयं—प्रकृतितत्त्वार्थभिन्नत्वेन आत्मगीचरं, ततः,—तस्मात्
तत्त्वज्ञानात् । स इति—आत्मा इत्यर्थः । अत्र यत् परस्य ब्रह्मणः वेद्यत्वमुक्तं वृत्ति-
कृता, तत् सेश्वरमताभिप्रायेणेति ज्ञेयम् । कापिलोक्ते दर्शने ईश्वरस्वरूपम् असिद्ध-
मिति प्रागेव सूचकता दर्शितम् । परमेश्वरानुमितौ लिङ्गं प्रदर्शयन्नाह,—तथा हीति ।

विवादाध्यासितम् उपलब्धं सकारणकम्, अभूत्वा भावित्वात्, चित्तवत् इति अनुमानम् । ततः सामान्येन अवगतस्य योगेन विशेषतो ज्ञानम् । अपरस्य च जीवस्य स्वानुभवादेव सिद्धिः । तयोश्च परापरयोः विवेकज्ञानाय प्रकृतेः प्रवृत्तिः । तत्र परार्थता वक्ष्यते । स्वार्थता च, सा यं पुरुषं प्रति आत्मानं विवेकेन दर्शितवती, तं प्रति उदास्ते । अचेतनायाः प्रकृतेः कथं प्रवृत्तिः ? दृष्टमचेतनानामपि वृक्षाणां फलादिद्वारेण प्रवृत्तिः इति ॥ १ ॥

अथ के मोक्षाधिकारिणः ? इत्यत्र आह,—

विरक्तस्य तत्सिद्धेः ॥ २ ॥

तथा च श्रुतिः,—“पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति” इति [बृह० उप०

अभूवन्ति—अनागतत्वे सति तथा च प्रागभावप्रतियोगित्वे सति इति फलितम् । भावित्वात्—विद्यमानत्वादित्यर्थः । जीवस्वरूपे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्, इति दर्शयन्नाह,—अपरस्येति । तयोः,—जीवपरमात्मनोः, विवेकज्ञानाय—मिथः विविक्तस्वरूपप्रतिभासाय इत्यर्थः । तत्र स्वार्थप्रवृत्तिमुपपादयन्नाह,—स्वार्थतेति । भुक्तभोगजीवान् प्रति औदासीन्यमेव प्रकृतेः स्वार्थप्रवृत्तौ हेतुरिति भावः । अचेतनाया अपि प्रकृतेः प्रवृत्तिं दृष्टान्तद्वारा समर्थयन्नाह,—दृष्टमिति । अवेदं बोध्यम्,—यदत्र वृत्तिकृता परापरयोरीश्वरजीवयोः विवेकज्ञानाय प्रकृतेः प्रवृत्तिर्वित्युक्तं, नैतत् निरीश्वरसाङ्ख्यमतेन सम्भवदुक्तिकम्, इत्यगत्या सेश्वरसाङ्ख्यमतानुसारेण वृत्तिरन्योऽयम् इति यथाकथञ्चित् उपपादनीयम् ॥ १ ॥

प्रसङ्गात् मोक्षाधिकारनिरूपणार्थं सूत्रमवतारयति,—अथेति । सूत्रे तदिति पदं मोक्षपरं ज्ञेयम् । उक्तार्थे श्रुतिं प्रमाणभूतामुदाहरति,—तथाचेति । अत्र श्रुतौ पुत्रैषणापदेन आत्मनः पारलौकिकभोगविषयिणी कामना गृह्यते । वित्तैषणापदन्तु ऐहिकभोगमावविषयिणी कामना प्रतिपादयति । लोकैषणापदेन यशोविषयिणी कामना गृह्यते । व्युत्थाय—विरज्य इत्यर्थः । भिक्षाचर्यं—सत्यासं पारिव्रज्यापरपर्यायम् । चरन्ति—अनुतिष्ठन्ति । आत्मज्ञानार्थम् अधिकारिणा यानि

३ अध्या० ५ ब्रा० १ मन्त्रः] । “शान्तो दान्तः उपरतस्तित्तुः
समाहितो भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति” [बृह०
उप० ४ अध्या० ४ ब्रा० २३ मन्त्रः] इति च ॥ २ ॥

यदि वैराग्यात् श्रवणानन्तरं मोक्षः, तदा सर्वेषां गुरूपदे-
शानन्तरं मोक्षः स्यात् ? न च एवं दृश्यते इत्यत्र आह,—

न श्रवणमावात्तत्सिद्धिः, अनादिवासनायाः

बलवत्त्वात् ॥ ३ ॥

न श्रवणानन्तरं मोक्षः, किन्तु अनादिवासनायाः बलवत्त्वात्
क्षिप्रं मुक्तिः, अन्यत्र चिरात् इति ॥ ३ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

बहुभृत्यवद्वा प्रत्येकम् ॥ ४ ॥

साधनानि अपेत्यन्ते, तानि प्रदर्शयन् श्रुतिसुदाहरति, शान्त इति ।—शान्तः,—शम-
वान्, दान्तः,—दमवान्, उपरतः,—सत्रासी, तितित्तुः,—वन्दसहिष्णुः, समा-
हितः,—समाधिमान् । तथा च श्रुत्या शमदमोपरमतितित्वासमाधीनां मिलितानां
मोक्षहेतुभूतात्मतत्त्वसाक्षात्कारं प्रति हेतुत्वं प्रतिपादितं भवतीति विज्ञेयम् । श्रुतौ
पश्यतीति पदं, मनसा साक्षात्करोतीत्येतदर्थकम् । आत्मनः रूपादिरहितत्वेन चाक्षुष-
प्रत्यक्षविषयत्वासम्भवात् ॥ २ ॥

मोक्षं प्रति वैराग्यानन्तरजायमानात्मतत्त्वश्रवणं चेत् साक्षात्कारणं भवेत्, तदा
अविशेषेण गुरूपदेशश्रवणानन्तरं सर्वेषामेव मोक्षप्रसङ्गः ? इत्याशङ्कायां समाधान-
सूत्रमवतारयन्नाह,—यदीति । तथा च असङ्गाजन्मान्तरसञ्चितदेहाद्यात्मबुद्धिजनित-
वासनाराशिबिनाशमन्तरं न श्रौतमात्मतत्त्वज्ञानं मोक्षाय परिकल्प्यते इत्यतः
तादृशवासनाविनाशाय सन्नतश्रवणाभ्यासद्वारेण निदिध्यासनम् अपेक्षते, यस्य तु
तादृशवासना न दृढा, अतीतजन्मकृतात्मतत्त्वानुशीलनेन शैथिल्यमापन्ना इति
यावत्, तस्य तु श्रवणमावादेव समुत्पन्नः आत्मसाक्षात्कारः भटिति मोक्षाय कल्प्यते
इति सूत्रतात्पर्यम् । तदेव विशदयन्नाह वृत्तिकारः,—मेति ॥ ३ ॥

उक्ते अर्थे दृढप्रत्ययाधानाय युक्त्यन्तरप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति ।
सुगमम् ॥ ४ ॥

यथा एकस्य बहवः भृत्याः आराधनाऽपराधाभ्यां केचित्
मुच्यन्ते, केचित् प्रसादभाजः, केचित् बध्यन्ते, तथा प्रकृतिः एका,
पुरुषाश्च बहवः इति । येषां स्पष्टं विवेकज्ञानं तेषां शोघं, येषाम
उपासनामात्रं तेषां क्रमेण, अन्येषां नास्ति एव ॥ ४ ॥

कूटस्थत्वादात्मनो बन्धो नास्त्येव, इत्यत्राह,—

प्रकृतिवास्तवे च पुरुषस्याध्याससिद्धिः ॥ ५ ॥

प्रकृतिः यं प्रति आत्मानं दर्शितवती, तं प्रति प्रकृतेः अप्र-
वर्त्तनं मोक्षः । यं प्रति प्रवर्त्तते, तं प्रति पुरुषच्छायापत्तिरेव
अध्यासः, न तात्त्विकः । तथा च,—

यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्यात् स्वभावतः ।

न हि तस्य भवेन्मुक्तिर्जन्मान्तरशतैरपि ॥ ५ ॥

अत्र प्रमाणं दर्शयति,—

कार्यतस्तत्सिद्धिः ॥ ६ ॥

प्रकृतिकार्याणां महदादीनाम् अविच्छेददर्शनात् प्रकृतेः
बन्धसिद्धिः ॥ ६ ॥

प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावत्वात् सर्वपुरुषान् प्रवर्त्तयेत्, किं
विवेकाविवेकदर्शनेन ? इत्यत्र आह,—

आत्मनः बन्धस्य वास्तवत्वम् इति शङ्कानिराकरणाय सूत्रमवतारयति,—कूटस्थ-
त्वादिति । प्रकृतिवास्तवे इति ।—प्रकृतेः,—प्रधानस्य, वास्तवे—तात्त्विके, बन्धे इति
पदमध्याहार्यम् ; तथा च प्रकृतेरेव बन्धः तात्त्विकः इति, पुरुषस्य बन्धः आध्यासिक
एव इति सूत्रात्पर्यम् । पुरुषच्छायापत्तिरिति ।—प्रतिविस्वरूपेण प्रकृतौ स्थितस्य
पुरुषस्य प्रकृतिधर्मसम्बन्धः इत्यर्थः । तदेव प्रपञ्चयन्नाह,—न तात्त्विक इति ।
सुगममन्यत् ॥ ५ ॥

प्रकृतेरेव बन्धः इति मतं द्रष्टव्यं प्रमाणसूत्रमवतारयति,—अवेति ॥ ६ ॥

प्रकृतेः प्रवृत्तिस्वभावत्वे सर्वपुरुषान् प्रति सर्वदैव प्रवृत्तिः कुतो न स्यात् ?
इतीमामाशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतिरिति । तथा च बन्धमोक्षव्यव-

चेतनोद्देशान्नियमः कण्टकमोक्षवत् ॥ ७ ॥

यथा कण्टकं दृष्ट्वा कञ्चित् कञ्चित् निषेधति “अनेन वत्सेना
मा गाः” न सर्वान् प्रति, तथा अधिकारात् चेतनविशेषोद्देशात्
प्रवर्त्तनं, न सर्वं प्रति इति नियमः ॥ ७ ॥

न आत्मनो बन्धः इत्युक्तम् ; तदाह,—

अन्ययोगेऽपि तत्सिद्धिः, नाञ्जस्येन, अयो-
दाहवत् ॥ ८ ॥

प्रवर्त्तकत्वमेव प्रकृतेर्बन्धाय । प्रकृतियोगेऽपि तच्छाया-
पत्त्या पुरुषस्य बन्धाभिमानसिद्धिः । नाञ्जस्येन—न तत्त्वतः ।
“अयोदाहवत्” इति ।—यथा तप्तलोहयोगात् लोहः दहतीति
मन्यते, न च लोहस्य दाहकत्वं, किन्तु संयोगादग्नेरेव
इति ॥ ८ ॥

स्थापकशास्त्रप्रामाण्यादेव प्रकृतेः कञ्चित् पुरुषं प्रति प्रवृत्तिमत्त्वं, कञ्चित् पुरुषं
प्रति निवृत्तिमत्त्वम्, इत्येवंरूपः कश्चन स्वभावविशेषः श्रुतिप्रामाण्यवादिभिः सुतरा-
मङ्गीकर्त्तव्यः इति वृत्तितात्पर्यम् । केचित्तु एवं वृत्तितात्पर्यं वर्णयन्ति, यथा,—
प्रकृतेः नियमः प्रवृत्त्यभावः, यथा कण्टकाभिज्ञं प्रति मोक्षः कण्टकभेदजन्यदुःख-
प्रयोजकत्वाभावः प्रकृतेः अपि तथा ज्ञेयम् । प्रकृतेर्हि स्निग्धदुःखमोक्षाय प्रवृत्ति-
र्धाया, स च विवेकिपुरुषसम्बन्धे सति जात एव, इदमेव हि प्रकृतेर्दुःखरूपत्वं, यत्
दुःखात्मकबुद्धिप्रतिबिम्बरूपदुःखभोगस्य पुरुषनिष्ठस्य प्रयोजकत्वं, तच्च विवेकि-
पुरुषस्य दुःखभोगाभावे सति गतमेव, इति स्निग्धप्रयोजनवत्त्वाभावात् मुक्तपुरुषं
प्रति न प्रवर्त्तते, किन्तु अमुक्तपुरुषं प्रत्येवेति भावः इति ॥ ७ ॥

आत्मनो बन्धस्य अतात्त्विकत्वं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—न आत्मन इति ।
प्रवर्त्तकत्वमेव प्रकृतेः बन्धाय कारणमिति शेषः । तथा च स्वभावादेव प्रकृतेर्बन्धः, न
तु पुरुषस्य । अन्ययोगे इति सौवं पदं व्याज्जटे,—प्रकृतियोग इति । तच्छायापत्त्या—
तत्प्रतिबिम्बितत्वेनेत्यर्थः । सौवमाञ्जस्यपदं व्याचटे,—आञ्जस्येति । दृष्टान्तं विशदी-
कुर्वन्नाह,—यथेति ॥ ८ ॥

किमर्थं सृष्टिः ? इत्यत्र आह,—

रागविरागयोर्योगः सृष्टिः ॥ ९ ॥

रागात् भुक्तिः, वैराग्यात् मुक्तिः । परमार्थतस्तु रागादपि भोगे विषयदोषदर्शनात् वैराग्यमेवेति ॥ ९ ॥

प्रथमाध्याये “सत्त्वरजस्तमः” इत्यादिसूत्रे पञ्चविंशतितत्त्वम् उक्तम् ; इदानीं सप्रपञ्चं क्रममाह,—

महदादिक्रमेण पञ्चभूतानाम् ॥ १० ॥

सृष्टिः इति । क्रमं वक्ष्यति ॥ १० ॥

किं स्वार्थं परार्थं वा ? इत्यत्र आह,—

आत्मार्थत्वात् सृष्टेर्नैषामात्मार्थ आरम्भः ॥ ११ ॥

पुरुषार्थत्वात् सृष्टेः न एषां महदादीनाम् आत्मार्थं स्वार्थं आरम्भः । नित्यत्वात् प्रकृतेः स्वार्थाारम्भः युक्तः, महदादीनान्तु कारणलयेन नाशात् सृष्टिमस्ति इति ॥ ११ ॥

दिक्कालौ सिद्धौ, कथं गणनायां न श्रुतौ ? इत्यत्राह,—

दिक्कालावाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥

तत्तदुपाधिभेदात् आकाशम् एव दिक्कालशब्दवाच्यम् ।

सृष्टेः प्रयोजनं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—किमर्थं सृष्टिः ? इति । सूत्रे पाठ-
क्रमः अर्थानुरोधेन परिवर्त्तनीयः ; तथा च विरागे अर्थात् वैराग्ये सति योगः,—
स्वरूपावस्थानरूपः मुक्तिरिति यावत्, रागे च सृष्टिः इति योजनीयम् । तदेतदाह
वृत्तिकारः,—रागात् भुक्तिः, वैराग्यात् मुक्तिरिति च । रागोऽपि विषयदोषदर्शनं
हारीकृत्य परम्परया वैराग्यं प्रति हेतुरेव इति दर्शयन्नाह,—परमार्थतस्त्विति ॥ ९ ॥

प्रथमाध्यायीकं सृष्टिक्रमं प्रपञ्चयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रथमाध्याये इति ॥ १० ॥

प्रकृतिनिष्ठसृष्टत्वात् महदादिनिष्ठसृष्टत्वस्य विशेषदर्शनाय सूत्रमवतारयति,—

किं स्वार्थम् ? इति ॥ ११ ॥

ननु सकलव्यवहारसिद्धौ दिक्कालौ कुतः तत्त्वमध्ये न परिगणितौ ? तत्राह,—

तस्मात् आकाशे अन्तर्भूतौ । आदिशब्दः सम्पातायातः ।
समर्थं पञ्चमी ॥ १२ ॥

महतो बुद्धेर्लक्षणमाह,—

अध्यवसायो बुद्धिः ॥ १३ ॥

एवमेवेति निश्चयोऽध्यवसायः ॥ १३ ॥

धर्मादीनां क्व अन्तर्भावः ? इत्यत्राह,—

तत्कार्यं धर्मादिः ॥ १४ ॥

धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याणि । तत्कार्यत्वेन आत्मधर्मत्वं निर-
स्तम् । कार्यकारणयोरभेदादन्तर्भावो दर्शितः ॥ १४ ॥

तस्या विशेषमाह,—

महदुपरागाद् विपरीतम् ॥ १५ ॥

अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्याणि । दृष्टो हि सहकारि-

दिकालौ इति । सूत्रस्थमादिपदं निष्प्रयोजनमित्याह, आदिशब्द इति ।—वस्तुतस्तु
आदिशब्देन उपाधयो गृह्यन्ते, तथाच तत्तदुपाधिभ्यः आकाशाच्च दिक्कालव्यवहारः
सिध्यति । यद्यपि उपाधिविशिष्ट आकाश एव दिक्कालौ, तथापि विशिष्टस्याति-
रिक्तत्वं विशेषणविशेष्योभयजन्यत्वज्ञाभ्युपेत्य सूत्रं अयं जन्यत्वव्यवहारः कथञ्चित्
समर्थनीय इति ध्येयम् ॥ १२ ॥

अथ महदादीन् दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—महत इति । तत्र अध्यवसायस्य
स्वरूपमाह,—एवमेवेति निश्चय इति । प्रयत्नजनकत्वेन सिद्धस्य कृतिसाध्यतानिश्चयादे-
रपि अध्यवसाय एवास्मिन् अन्तर्भाव इत्युन्नेयम् ॥ १३ ॥

तत्र बुद्धेः धर्मान् साकल्येन प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—धर्मादीनामिति ।
तत्कार्यत्वेन—बुद्धिकार्यत्वेनेत्यर्थः । आत्मधर्मत्वम्—आत्मपरिणामत्वम् । मन्वेवं
तत्राधिक्यप्रसङ्गः ? इत्यत आह,—कार्यकारणयोरिति ॥ १४ ॥

अन्येऽपि धर्माः तत्र तत्र वर्तन्ते इत्येतत्प्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति, तस्या इति ।—
तस्याः,—बुद्धेः । विपरीतम् इति सौतं पदं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यप्रतिकूलाधर्मादिचतुष्टयं
प्रतिपादयितुम् उपात्तम् इति दर्शयति,—अधर्मेति । उपरागात्—ततोऽभि-
भवादित्यर्थः ॥ १५ ॥

भेदात् कार्यभेदः । यथा वेतवीजस्य वेत्ताङ्कुरजनकत्वं, वक्त्रि-
संयोगसहकारिणः कदलीकाण्डजनकत्वं, तथा सत्त्वसह-
कारिणो महतो धर्मादिजनकत्वं, तमःसहकारिणोऽधर्मादि-
जनकत्वमिति ॥ १५ ॥

क्रमप्राप्तम् अहङ्कारादिलक्षणमाह,—

अभिमानोऽहङ्कारः ॥ १६ ॥

अहम् इति अभिमानः ॥ १६ ॥

तस्य कार्यमाह,—

एकादशपञ्चतन्मात्रं तत्कार्यम् ॥ १७ ॥

एकादशेन्द्रियाणि पञ्च तन्मात्राणि षोडशकं तत्-
कार्यम् ॥ १७ ॥

कथमेकस्मात् कारणात् जडप्रकाशौ भवतः ? इत्यत्राह,—

सात्त्विकमेकादशकं प्रवर्तते वैकृतादहङ्का-

रात् ॥ १८ ॥

महदिकारात् अहङ्कारात् सात्त्विकं सत्त्वसहकृतम् एका-
दशकम् एकादशेन्द्रियं प्रवर्तते । तमःसहकृतं तन्मात्रम् ॥ १८ ॥

इन्द्रियत्रैविध्यमाह,—

कर्मेन्द्रियबुद्धीन्द्रियैरान्तरमेकादशकम् ॥ १९ ॥

प्रसङ्गेन बुद्धिधर्मान् निरूप्य यथाक्रमम् अहङ्कारं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—
क्रमेति । तत्र अहङ्कारलक्षणस्याभिमानस्य आकारं दर्शयति,—अहमिति ॥ १६ ॥

अहङ्कारस्य कार्यं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—तस्येति । सुगमम् ॥ १७ ॥

एकस्याहङ्कारस्य कथं कार्यत्रैविध्यम् ? इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—
कथमिति ॥ १८ ॥

ज्ञानकर्मान्तरेन्द्रियभेदात् इन्द्रियत्रैविध्यं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—इन्द्रि-
येति । एकादशकम्—एकादशप्रकारमित्यर्थः ॥ १९ ॥

कर्मेन्द्रियैः वागादिभिः पञ्चभिः, बुद्धीन्द्रियैः घ्राणादिभिः पञ्चभिः सह आन्तरं मनः इति एकादशकम् इन्द्रियम् ॥ १९ ॥

भौतिकानि इन्द्रियाणि इति, तत्प्रतिषेधार्थमाह,—

आहङ्कारिकत्वश्रुतेर्न भौतिकानि ॥ २० ॥

तत्र च श्रुतिबाधात् इत्यर्थः ॥ २० ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

देवतालयश्रुतेर्नारम्भकस्य ॥ २१ ॥

कारणे कार्यलयः इति स्थितम् । “आदित्यं वै चक्षुः गच्छति” इति देवे लयः श्रूयते । तस्मात् न आरम्भकस्य, न आरम्भकाभिमतस्य भूतस्य कारणत्वम् इति ॥ २१ ॥

नित्यानि इन्द्रियाणि इति केचित्, तत्परिहारार्थमाह,—

तदुत्पत्तिः श्रूयते, विनाशदर्शनाच्च ॥ २२ ॥

अहङ्कारात् तदुत्पत्तिः श्रूयते । उत्पन्नस्य विनाशः अपि अवश्यम्भावी इति ॥ २२ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वमित्यारम्भवादिनः तन्मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—भौतिकानीति । तत्र—भौतिकत्वे । श्रुतिबाधादिति ।—अत्र विज्ञानभिन्नः इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वे प्रमाणभूता श्रुतिः काललुप्ताऽपि आचार्यवाक्यात् मन्वादखिल श्रुतिभ्यश्च अनुमीयते । प्रत्यक्षा श्रुतिः “अहं बहुस्याम्” इत्यादिः इति ॥ २० ॥

अत्रैवार्थे दाढ्याय युक्त्यन्तरप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति । सूत्रार्थस्तु ;—देवतासु या लयश्रुतिः, सा नारम्भकस्य नोपादानविषयिणी इत्यर्थः । अनुपादानेऽपि भूतले जलविन्दूनां लयदर्शनात् । “विज्ञानघन एव एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय” [बृह० उप० २ अध्या० ४ ब्रा० १२ मन्त्रः] इत्यादि श्रुतौ अनारम्भकेष्वपि भूतेषु आत्मनः लयश्रवणाच्च, वस्तु कारणत्वमिति उपादानकारणत्वमिति ध्येयम् ॥ २१ ॥

नित्येन्द्रियवादिनां मतं खण्डयितुं सूत्रमवतारयति,—नित्यानीति । इन्द्रियाणामुत्पत्तिमत्त्वे “एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च” [सुण्ड० उप० २ सुण्ड० १ खण्ड० ३ मन्त्रः] इत्यादिश्रुतिरेव प्रमाणम् ॥ २२ ॥

चक्षुरादीनां शक्तिभेददर्शनात् ऐन्द्रियकाणि इन्द्रियाणि
इति, तत् निषेधति,—

अतीन्द्रियमिन्द्रियं, भ्रान्तानामधिष्ठाने ॥ २३ ॥

भ्रान्तानाम् अधिष्ठाने चक्षुर्गोलकादौ इन्द्रियज्ञानम् ।
अन्यथा छिन्नकर्णस्य श्रवणानुपपत्तिः, पाटलचक्षुषो रूपग्रहण-
प्रसङ्गः ॥ २३ ॥

एकमिन्द्रियमुपाधिभेदात् नानात्वम् इत्यत्राह,—

शक्तिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम् ॥ २४ ॥

भवतु उपाधिभेदः, शक्तिभेदस्तु अवश्यं वक्तव्यः, स च सत्य
इति नानात्वमपि सत्यम् ॥ २४ ॥

एकत्वेन एव उपपत्तौ बहुत्वकल्पना गुर्वी इत्यत्राह,—

न कल्पनाविरोधः प्रमाणदृष्टस्य ॥ २५ ॥

स्यष्टम् ॥ २५ ॥

मनसः लक्षणमाह,—

उभयात्मकञ्च मनः ॥ २६ ॥

चक्षुरादीनाम् इन्द्रियाणां गोलकाद्यधिष्ठानवृत्तित्वमेव इति नास्तिकमतमपा-
कर्तुं सूत्रमवतारयति,—चक्षुरादीनामिति । शक्तिभेददर्शनात्—गोलकाद्याश्रित-
त्वेनैव कार्यदर्शनात्, ऐन्द्रियकाणि—गोलकाद्यधिष्ठानसम्बन्धीनि, तदभिन्नानि इति
वा अर्थः । भ्रान्तानां—चार्वाकादीनाम् । अधिष्ठानात्मकत्वे अनुपपत्तिं दर्शयन्नाह,—
छिन्नकर्णस्येति । पाटलचक्षुषः,—आरक्तनेत्रस्य इत्यर्थः । रूपग्रहणं प्रसङ्ग इति ।—
अधिष्ठानस्य गोलकस्य अचतेरित्यर्थः ; तथाच दर्शनेशक्तिरहितस्यापि अचतगोलकस्य
रूपग्रहणं स्यात् यदि गोलकमेव चक्षुर्भवेत् इत्यर्थः ॥ २३ ॥

एकेन्द्रियवादनिराकरणाय सूत्रमवतारयति,—एकमिति । तथाच शक्तिभेदादेव
शक्तिमत्तया सिद्धानामिन्द्रियाणां मिथो भेद इति भावः ॥ २४ ॥

न च नानेन्द्रियकल्पना गुर्वी इत्याह,—एकत्वेन इति ॥ २५ ॥

क्रमप्राप्तं मनसो लक्षणं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति, मनसो लक्षणमिति ।—

बुद्धीन्द्रियात्मकं कर्मेन्द्रियात्मकं मनः, अधिष्ठानात् उभय-
प्रवृत्तेः ॥ २६ ॥

कथमेकस्मात् अहङ्कारात् अनेकानि इन्द्रियाणि ? इत्यत
आह,—

गुणपरिणामभेदान्नानात्वम्, अवस्थावत् ॥ २७ ॥

धर्माधर्मसहकारिसत्त्वादिगुणपरिणामभेदात् अनेकानि ।
“अवस्थावत्” इति ।—यथा एकस्य देहस्य बाल्ययौवनवार्द्ध-
कानि इति ॥ २७ ॥

उभयेन्द्रियविषयमाह,—

रूपादिरसमलान्त उभयोः ॥ २८ ॥

उभयोः,—बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिययोः । बुद्धीन्द्रियस्य विषयाः,—
रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः । कर्मेन्द्रियस्य विषयाः,—वचनविहरणा-
दानानन्दरसमलाः । रसमलो नाम मलः, तदन्तः ॥ २८ ॥

अवायमाशयः, मनोऽवधानं विना इन्द्रियाणां सर्वेषां स्वव्यापारासमर्थत्वात् मन एव
ज्ञानेन्द्रियं कर्मेन्द्रियम् इति च उच्यते,—“अन्यत्रमना अभूवन्नादर्शनमन्यत्रमना अभुवं
नाश्रीषम्” [बृह० उप० १ अध्या० ५ ब्रा० ३ मन्त्रः] इत्यादि श्रुतिरपि अनुमेवार्थं
द्रवयति इति ॥ २६ ॥

उभयात्मकम् इत्यस्यार्थं प्रकटयितुं सूत्रमवतारयति,—कथमिति । उक्तार्थं
दृष्टान्तमाह,—यथैकसेति । सूत्रार्थस्तु, गुणानां सत्त्वादीनां, परिणामाः चक्षुरादयः,
तेषां भेदात् नानात्वं नानाविधत्वं, ज्ञाने इति शेषः । चाक्षुषादिवृत्तिप्रयुक्तं चाक्षुष-
त्वादिकमादाय मनःपरिणामभूत एव ज्ञाने, चाक्षुषं श्रौतमित्यादि व्यवहारो द्रष्टव्यः ;
यथैकस्मिन् एव देहे तत्तदन्नविशेषोपयोगानुपयोगप्रयुक्ताः क्लृप्तपुष्टत्वादयोऽवस्था-
विशेषाः, तद्वदिति भावः ॥ २७ ॥

इन्द्रियं निरूप्य तेषु बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिययोः विषयं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—
उभयेन्द्रिय इति । विज्ञानभित्तुस्तु सूत्रमेवं व्याचष्टे,—“अन्नरसानां मलः पुरीषादिः,
तथा रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः वक्तव्यादातव्यगन्तव्यानन्दयितव्यीक्ष्यष्टव्याश्च, उभयोः
ज्ञानकर्मेन्द्रिययोः, दश विषया इत्यर्थः” इति । रसमलशब्दस्य अर्थं प्रदर्शयितुमाह,—
रसमलो नामेति ॥ २८ ॥

आत्मेन्द्रिययोः वैधर्म्यमाह,—

द्रष्टृत्वादिरात्मनः, करणत्वमिन्द्रियाणाम् ॥२९॥

व्यक्तम् ॥ २९ ॥

अन्तःकरणतयाणाम् अन्योऽन्यं वैधर्म्यमाह,—

त्रयाणां स्वालक्षण्यम् ॥ ३० ॥

महदहङ्कारमनसां स्वालक्षण्यं स्वं स्वं लक्षणम्, महतः
अध्यवसायः, अहङ्कारस्य अभिमानः, मनसः सङ्कल्पः इति ॥३०॥

एषां साधर्म्यमाह,—

सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ॥३१॥

प्राणाद्याः पञ्च वायवः त्रिभिः करणैः धार्यन्ते ॥ ३१ ॥

करणानां वृत्तीराह,—

क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ॥ ३२ ॥

“क्रमशश्च” मन्दालोके चौरं दृष्ट्वा इन्द्रियेण वस्तु विचा-

प्रसङ्गात् आत्मेन्द्रिययोः मिथो वैधर्म्यं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—आत्मेन्द्रिययो-
रिति । द्रष्टृत्वादिरिति ।—यदि च दृक्स्वरूपत्वमेव आत्मनः इति सिद्धान्तः, तथापि
बुद्धिवृत्तौ प्रतिबिम्बितस्य तस्य दृक्स्वरूपस्यैवात्मनः बुद्धिविवेकात् द्रष्टृत्वम् औपाधिकं,
न तु वास्तवम् इति ध्येयम् ॥ २९ ॥

इदानीं बुद्ध्याहङ्कारमनसां मिथो वैधर्म्यं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—अन्तःकरणेति ।
त्रयाणामित्यस्य अर्थमाह,—महदहङ्कारमनसामिति । स्वालक्षण्यपदं व्याचष्टे,—स्वं
स्वमिति । तदेव विवृणोति,—महत इति ॥ ३० ॥

वैधर्म्यमुक्त्वा तेषां साधर्म्यं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—एषामिति । सूत्रे
सामान्यकरणवृत्तिरितिपदे सामान्या चासौ करणवृत्तिश्चेति कर्षधारयसमासः ।
अत्र करणपदेन महदहङ्कारमनोलक्षणाणि अन्तःकरणानि गृह्यन्ते ; तदेतत् सूचय-
न्नाह वृत्तिकारः,—त्रिभिः करणैरिति ॥ ३१ ॥

इदानीं वहिरिन्द्रियाणाम् अन्तःकरणस्य च वृत्तिः युगपदयुगपद्वा ? इति निर्णयाय
सूत्रमवतारयति,—करणानामिति । क्रमशश्चेति ।—तथा च वृत्तीनां सामग्रीसमव-

रयति, ततः “चौरः अयम्” इति मनसा सङ्कल्पयति, ततः “धनं गृह्णाति” इति अहङ्कारेण अभिमन्यते, ततः “चौरं गृह्णामि” इति बुद्ध्या अध्यवस्यति । “अक्रमशश्च” रात्रौ विद्युदालोके व्याघ्रं दृष्ट्वा भटिति अपसरति । तत्र चतुर्णाम् एकदा वृत्तिः । यद्यपि वृत्तीनामेकदा असम्भवात् तत्रापि क्रमः एव स्वीक्रियते, तथाऽपि उत्पलशतपत्रव्यतिभेदवत् अवभासनात् अक्रमः इति उक्तम् इति ॥ ३२ ॥

कति वृत्तयः ? इत्यत्र आह,—

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च ॥ ३३ ॥

प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः । प्रत्यक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानि । विपर्ययः मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् ।

धाने सामग्रीसमवधानवैचित्र्यादेव अयौगपद्यं यौगपद्यञ्च सम्भवति । न वयं नैयायिकवत् जातिसाङ्ख्यभयेन करणवृत्तीनाम् अयौगपद्यमेव इति मतमाश्रयामहे इत्यर्थः । अत्र इन्द्रियवृत्तीनां विभागः साङ्गकारिकया एवं व्याख्यातः,— “शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः । वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्” ॥ आलोचनञ्च ज्ञानं पूर्वाचार्यैरपि एवं व्याख्यातम् ;—‘अस्ति ह्यालोचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम् । परं पुनस्तथा वस्तुधर्मैर्जात्यादिभिस्तथा ॥’ इति । परम्—उत्तरकालीनमित्यर्थः । वस्तुधर्मैः द्रव्यरूपवस्तुधर्मैः, तथा जात्यादिभिः ज्ञानं सविकल्पकमित्यर्थः, तथा आलोचनाख्यमेव भवति इत्यर्थः । तथाच निर्विकल्पक-सविकल्पकरूपं द्विविधमपि ऐन्द्रियकं ज्ञानम् आलोचनसंज्ञमेव भवति इति श्लोकतात्पर्यम् । केचित्तु निर्विकल्पकं ज्ञानमेव आलोचनम् इन्द्रियजन्यं भवति, सविकल्पकन्तु अन्तःकरणमावजन्यम् इति श्लोकतात्पर्यं वर्णयन्ति ; तन्न रमणीयं, योगभाष्ये व्यासदेवैः विशिष्टज्ञानस्यापि ऐन्द्रियकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्, इन्द्रियैः विशिष्टज्ञानजनने बाधकाभावाच्च” इति द्रष्टव्यम् । सूत्रे कथितमपि वृत्तीनां यौगपद्यं वृत्तिकारो नानुमन्यमान आह, यद्यपीति ।—तथाच वृत्तिकारमते वृत्तीनां यौगपद्यपतीतिः शीघ्रभावनिबन्धना धान्तिरेवेति ज्ञेयम् ॥ ३२ ॥

सामान्यतो वृत्तिस्वरूपनिरूपणाय सूत्रसमवतारयति,—कतीति । विकल्प इति—

विकल्पः उभयसृक् ज्ञानम् । निद्रा तमोऽवलम्बि ज्ञानम् ।
स्मृतिः अतीतज्ञानम् । क्लिष्टाः क्लेशयुक्ताः रजस्तमोमयः ।
अक्लिष्टाः सत्त्वमयः दग्धक्लेशाः ॥ ३३ ॥

वृत्तिनिवृत्तौ मुक्तिः इति आह,—

तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः स्वस्थः ॥ ३४ ॥

वृत्तिनिवृत्तौ क्षपिताविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशः स्वस्थः
स्वरूपं लभते ॥ ३४ ॥

दृष्टान्तमाह,—

कुसुमवच्च मणिः ॥ ३५ ॥

यथा जपाकुसुमसंसर्गात् स्फटिके लौहित्यं, तदपगमात्
स्फटिकः स्वरूपेण अवतिष्ठते, तथा सः अपि इति ॥ ३५ ॥

करणानां तुल्यत्वात् सर्वदा तुल्यरूपता इत्यत्राह,—

पुरुषार्थं करणोद्भवोऽप्यदृष्टोक्तासात् ॥ ३६ ॥

संशय इत्यर्थः । तदेव बोधयन्नाह, उभयसृगिति—विरुद्धकोटिद्वयावगाहीति
यावत् । विज्ञानभिन्नस्तु विकल्पपदम् अन्यथा व्याख्यातवान् । यथा,—“विकल्पस्तु
विशेषदर्शनकालेऽपि राहीः शिरः पुरुषस्य चैतन्यम् इत्यादिज्ञानम्” इति । योग-
भाष्ये व्यासदेवेनापि विकल्पस्य एवमेव स्वरूपं वर्णितम् । अतीतज्ञानमिति—
संस्कारमावज्जन्तं ज्ञानम् इत्यर्थः । तासां वृत्तीनां पुनर्देविध्यमाह, क्लिष्टा अक्लिष्टा-
येति ।—तथा च सत्त्वप्रधानाः वृत्तय एव अक्लिष्टाः विज्ञेयाः, तद्विन्ना यावत्य एव वृत्तयः
क्लिष्टाः ज्ञेयाः, क्लेशहेतुत्वमेवासां क्लिष्टत्वम् ॥ ३३ ॥

या एता बुद्धिवृत्तयः प्रदर्शिताः, एतदौपाधिकी एव पुरुषस्य संसारिरूपता न
स्वतः, एतन्निवृत्तौ च पुरुषः स्वरूपे अवस्थितो भवति, इत्यनयाऽपि दिशा पुरुषस्य
स्वरूपं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—वृत्तिनिवृत्ताविति । सुगमम् ॥ ३४ ॥

तदेतन्निवृत्त्यर्थे बुद्धिसौकर्याय दृष्टान्तं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—दृष्टान्तमिति ।
तदपगमात्—जपाकुसुमसंसर्गापगमादित्यर्थः । सोऽपि—पुरुषोऽपि ॥ ३५ ॥

करणानाम् एककारणकत्वेऽपि भोगवैचित्र्यप्रयोजकत्वं प्रतिपादयितुं सूत्रमव-

न तुल्यता, करणोद्भवानुद्भवाभ्यां विशेषात् । विशेषश्च
अदृष्टोक्तासात् बलवत्तरत्वात् ॥ ३६ ॥

दृष्टान्तमाह,—

धेनुवद्वत्साय ॥ ३७ ॥

यथा धेनुत्वेन तुल्यत्वेऽपि या क्षीरिणी, सा वत्सं
पुण्याति ॥ ३७ ॥

बाह्यान्तरभेदात् कति करणानि ? इत्यत्राह,—

करणं त्रयोदशविधमवान्तरभेदात् ॥ ३८ ॥

अन्तर्बुद्धाहङ्कारमनांसि । बाह्यानि दशेन्द्रियाणि ॥ ३८ ॥

इन्द्रियेषु कथं करणत्वम् ? इत्यत्राह,—

इन्द्रियेषु साधकतमत्वयोगात्, कुठारवत् ॥ ३९ ॥

तारयति,—करणानामिति । तुल्यता—एकजातीयकार्यमात्रजनकता, करणोद्भवानुद्भवाभ्यामिति ।—करणानां—चक्षुरादीनाम्, उद्भवानुद्भवाभ्यां—पुरुषादृष्टप्रयुक्ततत्तद्विजातीयफलोपधानानुपधानाभ्यामित्यर्थः । अदृष्टोक्तासादिति ।—अदृष्टानां—सुखदुःख-प्रयोजकपुरुषादृष्टविशेषाणाम्, उक्तासात्—कालादिरूपसहकारिसमवधानादित्यर्थः । बलवत्तरत्वादिति ।—करणानाम् एकरूप्येण कार्यजनकत्वं प्रति प्रयोजकस्य एकीपादानकत्वस्य पुरुषादृष्टस्य च इत्युभयोर्मध्ये फलवैचित्र्यप्रयोजकस्य पुरुषादृष्टस्य एक बलवत्तरत्वादिति भावः ॥ ३६ ॥

तमिममर्थं दृष्टान्तेन द्रढीकर्तुं सूत्रमवतारयति,—दृष्टान्तमिति । अत्र सूत्रे धेनुपदं लक्षणया धेनुप्रभवपयसि वर्तते ; तथा च तदयथा अचेतनमपि स्वयमेव स्रवति, क्वचित् क्वचिच्च न स्रवति, तस्मादेव अस्मादेव वा नान्यप्रयत्नः अपेक्ष्यते, तथा प्रकृतेऽपि ज्ञेयम् । तथाच कदाचित् कस्यचित् करणस्य अनुद्भवेन कदाचित् कस्यचित् करणस्य अनुद्भवेन पुरुषभोगवैचित्र्यं विहाय नान्यदस्य कदाचित्कविभिन्नधर्मकत्वे प्रयोजकमस्तीति भावः ॥ ३७ ॥

पुनः प्रकारान्तरेण करणविभागार्थं सूत्रमवतारयति, वाञ्छेति ।—सुगमाऽव
हन्ति ॥ ३८ ॥

तदेवं सर्वेषामेव करणानां सामान्यतः करणत्वे प्राप्ते अन्तःकरणस्य मुख्यं

यथा साधकतमत्वेन कुठारे करणत्वं, तथा इन्द्रियेषु अपि
इति ॥ ३८ ॥

त्रयोदशकरणानां कार्यमाह,—

द्वयोः प्रधानं मनः, लोकवद्भृत्यवर्गेषु ॥ ४० ॥

द्वयोः बुद्धीन्द्रियकर्मेन्द्रिययोः प्रधानं मनः, तदधिष्ठानात्
एव एषां प्रवृत्तेः, यथा लोके भृत्येषु स्वामी ॥ ४० ॥

युक्तिमाह,—

अव्यभिचारात् ॥ ४१ ॥

व्यक्तम् ॥ ४१ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात् ॥ ४२ ॥

नष्टेन्द्रियाणामपि संस्कारदर्शनात् ॥ ४२ ॥

करणत्वम्, अन्येषाञ्च तद्गौणमित्युपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—इन्द्रियेष्विति । अवेदम्
अवधेयम् ;—फलायोगव्यवच्छिन्नस्यैव करणत्वात् प्रहार एव किदां प्रति मुख्यं
करणत्वं, कुठारे तु प्रकृष्टसाधनत्वगुणयोगात् गौणमेव तत् ; एवं बुद्धावेव पुरुषार्थं
प्रति फलायोगव्यवच्छिन्नत्वात् मुख्यमेव करणत्वम् । अन्येषु तु इन्द्रियेषु पुरुषार्थसाधक-
तमत्वगुणमात्रयोगात् मुख्यमेव तत् इत्यस्ति सत्यपि करणत्वे बुद्धेः वहिरिन्द्रियाणाञ्च
मुख्यगौणभेदेन वैषम्यम् इति भावः ॥ ३९ ॥

तदेवं सिद्धे विशेषे तमेव वैशद्येन उपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—त्रयोदशति ।
मन इति—बुद्धीन्द्रियमित्यर्थः । तस्य प्रधान्ये हेतुमाह,—तदधिष्ठानादिति । तत्र
दृष्टान्तमाह,—यथा लोके इति ॥ ४० ॥

अस्मिन्नर्थे युक्तिं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—युक्तिलिति । अव्यभिचारादिति—
पुरुषभोगरूपफलाव्यभिचारादित्यर्थः ॥ ४१ ॥

दाढ्याय पुनर्युक्त्यन्तरं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—युक्त्यन्तरमिति । तथाच तत्त-
वहिरिन्द्रियजन्यानुभवादिति । संस्काराणामपि बुद्धिमात्राश्रयत्वस्यावश्यमङ्गीकरणीय-
तया वहिरिन्द्रियापेक्षया बुद्धेः प्राधान्यम् अनायत्या अङ्गीकार्यमेव । नष्टेन्द्रियाणा-
मिति—नष्टानि इन्द्रियाणि येषां तेषामित्यर्थः ॥ ४२ ॥

न्यायमाह,—

स्मृत्यानुमानाच्च ॥ ४३ ॥

इन्द्रियं विनाऽपि स्मृतिदर्शनात् मनोऽनुमीयते ॥ ४३ ॥

आत्माधारः संस्कारः इत्यत्राह,—

सम्भवेन्न स्वतः ॥ ४४ ॥

स्वतः आत्मनः न सम्भवेत्, कूटस्थनिर्गुणत्वात् ॥ ४४ ॥

करणत्वे तुल्ये किंनिबन्धनः गुणप्रधानभावः ? इत्यत्राह,—

आपेक्षिको गुणप्रधानभावः, क्रियाविशे-

षात् ॥ ४५ ॥

स्पष्टम् ॥ ४५ ॥

निरभिसम्भानात् न अपरः परार्थं प्रवर्तते इत्यत्राह,—

तत्कर्माजितत्वात्तदर्थमभिचेष्टा लोकावत् ॥ ४६ ॥

बुद्धिप्रतिविम्बितपुरुषकर्माजितत्वात् पुरुषार्थम् अभिचेष्टा प्रवर्तनं बुद्ध्यादीनाम् । यथा लोके, येन अर्जितः भृत्यः तत्कर्म करोति ॥ ४६ ॥

उक्ते अर्थे न्यायं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—न्यायमिति । मनोऽनुमीयते—संस्काराधारत्वेन मनोऽनुमीयते इत्यर्थः ॥ ४३ ॥

संस्काराः आत्मधर्माः, इति न्यायवैशेषिकमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—आत्माधार इति । आत्मनः संस्कारादिरूपजन्यधर्मानाश्रयत्वे प्रमाणमाह,—कूटस्थेति ॥ ४४ ॥

सत्यप्यहङ्कारकारणकत्वे करणानां, योऽयं मिथो गुणप्रधानभावः प्रदर्शितः, तत्र किं निमित्तम् ? इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—करणत्वे इति । आपेक्षिक इति—प्रामाणिकपुरुषभोगवैचित्त्र्यापेक्षानिमित्तक इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह,—क्रियाविशेषादिति ॥ ४५ ॥

पुरुषार्थसिद्धौ बुद्धेः स्वतः प्रवृत्तिमुपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—निरभिसम्भानादिति । पुरुषकर्माजितत्वादिति—पुरुषस्य उपाधिनिष्ठैः कर्मभिः प्रवर्तितत्वादित्यर्थः ॥ ४६ ॥

सर्व्वत्र बुद्धेः प्राधान्यमिति आह,—

समानकर्मयोगे बुद्धेः प्राधान्यं, लोकवल्लोक-
वत् ॥ ४७ ॥

यथा लोके ग्रामाध्यक्षात् राज्याध्यक्षः श्रेष्ठः, तस्मादपि
राजा इति, तथा मनः बुद्ध्यर्थं प्रवर्त्तते इति सर्व्वप्रधाना बुद्धिः
इति । समानकर्मयोगे पुरुषार्थतुल्यक्रियायोगेऽपि सर्व्वेषाम्
इति । लोकवत् इति वीप्सा अध्यायपरिसमाप्ता ॥ ४७ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तौ प्रधानकार्याध्यायो द्वितीयः ॥ २ ॥

प्रधानकार्य्यनिरूपणानन्तरं वैराग्यार्थं
तृतीयाध्यायारम्भः ।

अविशेषाद् विशेषारम्भः ॥ १ ॥

अविशेषात् भूतसूक्ष्मात् विशेषस्य महाभूतस्य आरम्भः ॥ १ ॥

तदेवं बुद्धेः प्राधान्यं सर्व्वत्रैव इति पक्षमुपसंहरन् सूत्रमवतारयति,—सर्व्वत्रेति ।
सर्व्वेषां करणानां समानेऽपि कर्मजन्यत्वे उक्तप्राधान्यहेतुभिः बुद्धेरेव प्राधान्यमङ्गी-
कार्य्यम् ; यथा लोके विवाहादिक्रियायोगसाम्येऽपि काचित् वनिता स्वामिनः प्रधानं
प्राधान्यप्रयोजकगुणैर्भवति, नान्या, तद्वदपि ज्ञेयम् ॥ ४७ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तिटीकायाम् अमलाऽऽख्यायां

प्रधानकार्याध्यायो द्वितीयः ।

अतः परं प्रधानस्य शान्तघोरमूढाख्यानि स्थूलकार्याणि महाभूतानि शरीरद्वयञ्च
निरूपयितव्यम् । ततश्च प्रसङ्गेन नानायोगिन्यस्यादयः तत्त्वज्ञानसाधनानुष्ठानहेत्वपर-
वैराग्यार्थं, ततश्च परवैराग्याय ज्ञानसाधनानि अखिलानि वक्तव्यानीति अध्यायप्रारम्भः ।

अविशेषादिति ।—न वर्त्तते विशेषः शान्तघोरमूढत्वादिः यस्मिन् इत्यविशेषः, भूत-

तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥

तस्य मांसादिमयविचारात् निर्विद्यते ॥ २ ॥

उत्पत्तिः दर्शिता, नाशः कुत्र ? इत्यत आह,—

तद्वीजात् संसृतिः ॥ ३ ॥

तस्य भूतारम्भस्य कारणात् धर्माधर्मात् संसरणं नाशः ॥ ३ ॥

भूतानाम् आरम्भकस्वभावत्वे सर्वदा आरम्भात् अनिमोक्षः,

इत्यत्राह,—

आ विवेकाच्च प्रवर्त्तनमविशेषाणाम् ॥ ४ ॥

विवेकज्ञानपर्यन्तम् आरम्भकस्वभावत्वं भूततन्मात्राणाम्
इति ॥ ४ ॥

सूक्ष्मं, पञ्चतन्मात्राऽपरपर्यायं, तस्मात् अविशेषात् विशेषाणां स्थूलानां, महा-
भूतानाम् आरम्भ इति तात्पर्यम् । सुखदुःखमीह्यात्मकता हि शान्त्यादिरूप
स्थूलभूतेश्वेव तारतम्यादिभिः अभिव्यज्यते, न सूक्ष्मेषु ; तेषां शान्तैकरूपतयैव योगिषु
अभिव्यक्तेः ॥ १ ॥

तस्मात्—त्रयोविंशतितत्त्वान् स्थूलसूक्ष्मशरीरवयस्य आरम्भ इति भावः । नन्वेवं
शरीरनिरूपणं वैराग्ये कुतः उपयुज्यते ? इत्यत आह,—तस्येति ॥ २ ॥

शरीरनाशे हेतुं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—उत्पत्तिर्दर्शितेति । सूत्रे बीजपदं
धर्माधर्मपरम् इति दर्शयन्नाह,—तस्येति । संसृतिपदमत्र नाशार्थकमिति दर्शयति,—
संसरणमिति । विज्ञानमिच्छुस्तु सूत्रमिदमन्यथा व्याचष्टे,—यथा ;—“तस्य शरीरस्य,
बीजात् त्रयोविंशतितत्त्वरूपात् सूक्षात् हेतुः, पुरुषस्य संसृती गतागते भवतः ;
कूटस्थस्य विभुतया स्वतो गत्याद्यसम्भवादित्यर्थः । त्रयोविंशतितत्त्वे अवस्थितो हि
पुरुषः तेनैव उपाधिना पूर्वकृतकर्म्मभोगार्थं देहात् देहं संसरति ;—मानसं मनसै-
वायमुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् । वाचा वाचाकृतं कर्म्म कायेनैव तु कायिकम् ॥
इत्यादिष्मृतिभिः पूर्वसर्गोक्तकरणैरेव उत्सर्गतः सर्गान्तरेषु उपभोगसिद्धेः” इति ॥ ३ ॥

भूतारम्भकत्वपक्षे आपत्तिं परिहर्तुं सूत्रमवतारयति,—भूतानामिति । तथा च
विवेकज्ञानपर्यन्तं भूतसूक्षाणामारम्भकत्वमित्यर्थः ॥ ४ ॥

अविवेकिनं प्रति आरम्भकत्वे महाप्रलये अपि तं प्रति आरम्भकत्वं स्यात्, इति आह,—

उपभोगादितरस्य ॥ ५ ॥

अविवेकिनः उपभोगात् महाप्रलये शरीराभावात् कुतः उपभोगः ? इति न तं प्रति आरम्भकत्वम् ॥ ५ ॥

अनारम्भकत्वे तु कुतः विशेषात् अविवेकिनं प्रति पुनः आरम्भकत्वम् ? इत्यत्र आह,—

सम्प्रति परिष्वक्तौ द्वाभ्याम् ॥ ६ ॥

धर्माधर्माभ्याम् । गमागमपरिष्वङ्गौ प्रलयेऽपि धर्माधर्मानुबद्धः आत्मा, इति तं प्रति पुनः आरम्भः । सुक्तौ न तथा इति ॥ ६ ॥

नित्यत्वे तु सुक्तेः कथं पारतन्त्र्यम् ? इत्यत्राह,—

मातापितृजं स्थूलं प्रायशः, इतरन्न तथा ॥ ७ ॥

प्रायशः इति दृश्यत्वात् । इतरत् सूक्ष्मशरीरं न तथा, दुरुहत्वात् ॥ ७ ॥

अस्मिन्नेवार्थे आपत्त्यन्तरं खण्डयितुं सूत्रमवतारयति,—अविवेकिनमिति । सूत्रे इतरस्य इति पदार्थमाह,—अविवेकिन इति । उपभोगात् इति पदं व्याचष्टे,—महाप्रलये इति । तथा च इतरस्य—अविवेकिनः, उपभोगात्—उपभोगसमाप्तेः, पूर्वस्य भोगप्रदकर्त्रणः नाशे इति यावत्, प्रलयो भवतीति । भोगाभावे किमर्थं शरीरम् उत्पद्येत ? इति भावः ॥ ५ ॥

नन्वेवं सृष्टौ पुनरारम्भकत्वं कथम् ? इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—अनारम्भकत्वे इति । सूत्रे “सम्प्रति” इति पदं सृष्टिकाले इत्यर्थकम् । द्वाभ्यां—धर्माधर्माभ्याम् । अत्र सूत्रे क्वचित् “परिमुक्तः” इति पाठो दृश्यते, तदर्थस्तु बद्ध इत्यर्थः ; आङ्पूर्वस्येव परिपूर्वस्यापि बन्धनार्थत्वात् ; तथाच प्रलये सुप्तयोः धर्माधर्मयोः सृष्टिकाले फलोन्मुखयोः सतोः शरीरमारभ्यते, सुक्तौ तु धर्माधर्मयोरनाश एवेति ज्ञेयम् ॥ ६ ॥

स्थूलसूक्ष्मशरीरयोर्वैलक्षण्यमाह सूत्रे,—मातापितृजमिति । दृश्यत्वादिति—तथैव

द्वयोः देहयोः कस्य भोगः ? इत्यत्र आह,—

पूर्वोत्पत्तेस्तत्कार्यत्वं भोगादेकस्य, नेतरस्य ॥ ८ ॥

पूर्वोत्पत्तेः सूक्ष्मशरीरस्य । भोगात् एकस्य तस्य, इतरस्य स्थूलस्य, तत्कार्यत्वम् । स्थूलशरीरस्य गौणः भोगः, सूक्ष्मशरीरे भोगादर्शनात् ॥ ८ ॥

कतिभिः तत्त्वैः सूक्ष्मशरीरारम्भः ? इत्यत्र आह,—

सप्तदशैकं लिङ्गम् ॥ ९ ॥

सप्तदश च एकञ्च अष्टादश । तैः लिङ्गं सूक्ष्मदेहः उत्पद्यते । बुद्धाहङ्कारमनांसि, पञ्च सूक्ष्मभूतानि, दश इन्द्रियाणीति ॥ ९ ॥

दृश्यमानत्वादिति भावः । तथाच स्थूलमपि किञ्चन शरीरं मातापितृजं न भवतीति प्रायशः इत्युक्तम् ॥ ७ ॥

तदनयोर्देहयोर्मध्ये कस्य भोगः स्यात् ? इत्याशङ्क्य समाधानसूत्रमवतारयति,—
द्वयोरिति । तथा चेयं भोगव्यवस्था तयोर्देहयोः पौर्वापर्यनिबन्धना भविष्यति इति सूत्रतात्पर्यम् । एकस्य—सूक्ष्मशरीरस्य । स्थूलशरीरस्य भोगाभावे मृतेषु भोगव्यभिचार एव हेतुरिति दर्शयन्नाह,—मृतशरीरे इति ॥ ८ ॥

लिङ्गशरीरनिरूपणाय सूत्रमवतारयति,—कतिभिरिति । सप्तदशैकञ्चेति सौतं पदं समाहारद्वन्द्वतया व्याचष्टे,—सप्तदश च एकञ्चेति । फलितार्थमाह,—अष्टादशेति । वस्तुतस्तु एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदश मिलित्वा एकं लिङ्गशरीरं भवति, इत्येवमेव सूत्रतात्पर्यं विज्ञानभिक्षुप्रभृतिभिराचार्यैः व्याख्यातं साधीय इति मन्तव्यम् । अन्यथा “कर्मात्मा पुरुषो योऽसौ बन्धमोचैः प्रयुज्यते । स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते च सः ॥” इति मीमांसकादीं लिङ्गशरीरस्य सप्तदशत्वश्रवणानुपपत्तिः । अत्र राशिशब्देन स्थूलशरीरवत् लिङ्गशरीरस्य अवयवित्वं निराकृतम्, अवयवरूपेण द्रव्यान्तरकल्पनायां गौरवात् । स्थूलदेहस्य तु अवयवित्वं सार्वजनिकैकत्वादिप्रत्यक्षान्वयानुपपत्त्या कल्प्यते इति सुधीर-
रवसेयम् ॥ ९ ॥

सूक्ष्मदेहस्य सर्वत्र तुल्यत्वात् कथं पुत्तिकाहस्तिदेहानां
विसदृशानां तस्मात् उत्पत्तिः ? इत्यत्राह,—

व्यक्तिभेदः कर्मविशेषात् ॥ १० ॥

व्यक्तम् ॥ १० ॥

यदि आत्मा अन्यः, कथं देहे अहम् इति अभिमानः ?
इत्यत्राह,—

तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात् तद्वादः ॥ ११ ॥

आत्माधिष्ठानाश्रये देहे सम्भोगात् आत्मवादात् देहे
अहम् इति अभिमानवादः ॥ ११ ॥

अत्र दृष्टान्तमाह,—

न स्वातन्त्र्यात् तद्वते छायावच्चित्रवच्च ॥ १२ ॥

यदि आत्मना विना देहे अहम् इति प्रत्ययः, तदा सृतदेहे
अहम् इति प्रत्ययः स्यात् ? न च एवम् । यथा आवरकेण
विना न छाया, भित्तिं विना न चित्रं, तथा अत्रापि ॥ १२ ॥

सूक्ष्मदेहः एव आत्मा भविष्यति, इत्यत्राह,—

मूर्तत्वेऽपि न, सङ्घातयोगात् तरणिवत् ॥ १३ ॥

लिङ्गशरीरस्यातिसूक्ष्मत्वात् पुत्तिकाहस्तिदेहानां विसदृशानां कथं तस्मादुत्पत्तिः ?
इति शङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—सूक्ष्मदेहस्येति । व्यक्तिभेदः इति ।—
व्यक्तयः,—स्थूलदेहाः, भेदः,—वैलक्षण्यम् ॥ १० ॥

आत्मनो देहाद्भिन्नत्वे देहे अहमित्यभिमानः कथं सङ्गच्छते ? इत्याशङ्कासमा-
धानाय सूत्रमवतारयति,—यदीति । सूत्रे तदिति पदम् आत्मपरं, तथाच पूर्वस्मात्
अहमिति वादात् उत्तरोत्तरम् अहमिति वादः । वाद इत्यभेदेन देहे अहमिति
ज्ञानस्य भ्रमत्वमाह, आत्मनो देहातिरिक्तत्वात् ॥ ११ ॥

देह एव “अहं” प्रत्ययविषयोऽस्तु, तस्यैव आत्मत्वात्, इति मतं दृष्टान्तोपन्यासेन
निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अवेति । सुगमम् ॥ १२ ॥

सूक्ष्मदेहस्य आत्मत्वं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—सूक्ष्मदेह इति । मूर्तत्वेऽपि—

सङ्घातत्वात् मूर्त्तत्वात् परार्थः । ‘तरणिवत्’ इति ।—यथा प्रकाशत्वेऽपि मूर्त्तत्वात् न आदित्यस्य आत्मत्वम् ॥ १३ ॥

मनः आत्मा भविष्यति, इत्यत्राह,—

अणुपरिमाणं, तत्कृतिश्रुतेः ॥ १४ ॥

मनः अणुपरिमाणं, तत्क्रियायां श्रुतिदर्शनात् । अथ व्यापकस्य निरुपाधिः न इन्द्रियत्वम् इति उपाधिः वक्तव्यः । यदि कर्णशष्कुलीवत् नियतावयवस्य उपाधित्वं, तदा तावन्मात्रे वृत्तिलाभः, न अन्यत्र, इति श्रोत्रवत् प्रसज्येत । ततश्च देहमात्रम् उपाधिः वक्तव्यः । तथा च तदवच्छेदेन वृत्तिलाभे ‘शिरसि मे वेदना’ ‘पादे मे सुखम्’ इति अव्याप्यवृत्तित्व-

सक्रियत्वेऽपि इत्यर्थः । अनेन सूक्ष्मदेहे प्रमाणमुक्तं, तथाच सूक्ष्मदेहोऽपि न आत्मा, संघतत्वादित्यर्थः । संघतत्वस्य परार्थत्वव्याप्यत्वेन तादृशसंघतदेहातिरिक्त एव आत्मा इत्यर्थः । तरणिः प्रकाशः, प्रत्यक्षोऽपि संघतत्वेन यथा परार्थः, तथा प्रकृतेऽपि ज्ञेय इति भावः ॥ १३ ॥

मनसः आत्मत्वं निरसितुं सूत्रमवतारयति, मनः इति । अणुपरिमाणं—परिच्छिन्नपरिमाणं, तत्क्रियायां—मनसः क्रियावत्त्वे इत्यर्थः । श्रुतिदर्शनादिति—“असंशयं महाबाहो ! मनी दुर्निग्रहं चलम्” [गीता ६ अध्या० ३५ श्लोकः] इत्यादिश्रुतिदर्शनादित्यर्थः । व्यापकस्येति ।—व्यापकस्य विभीः उपाधिरहितस्य इन्द्रियत्वं न क्वचित् दृष्टचरं, तथाच मनी यदि व्यापकतया अङ्गीक्रियेत, तदा तस्य इन्द्रियत्वसिद्धये आकाशस्य कर्णशष्कुलीवत् कश्चन उपाधिरवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः । नन्वस्तु आकाशस्य कर्णशष्कुलीवत् देहान्तर्गतस्य कस्यचित् अवयवस्य तदुपाधित्वम् ? इति शङ्कते,—यदीति । दोषमाह,—तदीति । तावन्मात्रे—उपाधितया कल्पितेन तदवयवेन अवच्छिन्ने देहे इत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तमाह,—श्रीवदिति ।—तथाच देहान्तर्गतस्य कस्यचिदवयवस्य उपाधित्वं तदतिरिक्तावयववच्छेदेन ज्ञानवत्त्वस्यान्यथाऽनुपपत्त्या कल्पयितुमशक्यत्वम् इति भावः । नन्वस्तु देह एव उपाधिः ? इत्याह,—तस्येति । तदेतन्मात्रं दूषयति,—तथा चेति । तदवच्छेदेन—देहावच्छेदेन, वृत्तिलाभे—मनसो वृत्तिलाभे । अव्याप्यवृत्तित्वप्रतीतिविरोध इति—अवयवविशेषाव-

प्रतीतिविरोधः । युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेरपि मनसः अणुत्वम्
आह । न्यायश्च अन्यत्र प्रपञ्चितः इति ॥ १४ ॥

हेत्वन्तरमाह,—

तदन्नमयत्वश्रुतेः ॥ १५ ॥

तस्य मनसः अन्नमयत्वे श्रुतिः अस्ति । अन्नमयत्वेन च
सौम्यत्वं दर्शितम् । सौम्यत्वञ्च चन्द्ररूपत्वम् इति । न च
आत्मा चन्द्रः । श्रुतिश्च “अन्नं वै प्राणाः” । प्राणश्च चन्द्र-
मयः ज्ञेयः । चन्द्रमा मनसः जातः, तस्मात् अणु मनः, न
आत्मा इति ॥ १५ ॥

पुरुषार्थं महदादीनां प्रवृत्तिः, संसृतिः किमर्थम् ? इत्यत्र
आह,—

पुरुषार्थं संसृतिर्लिङ्गानां सूपकारवद्राज्ञः ॥ १६ ॥

यथा प्रवृत्तिः तथा संसृतिः । संसृती च मरणदुःखम्
इति निर्विण्णः भवति । “सूपकारवत्” इति परार्थम् एव
प्रवृत्तिः ॥ १६ ॥

विप्रतिपत्तौ सत्यां स्वपक्षमाह,—

क्वेदेनैव सुखदुःखाद्यनुभवविरोध इत्यर्थः । मनसः अणुत्वसिद्धौ प्रमाणान्तरं दर्शयति,—
युगपज्ज्ञानानुत्पत्तेरिति ॥ १४ ॥

मनसः अन्नमयत्वश्रुतेरपि नात्मत्वम् इत्युपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—हेत्वन्तर-
मिति । “अन्नमयं हि सौम्य मनः” [कान्दो० उप० ६ अध्या० ५ खण्ड० ४ श्लोकः]
इति श्रुतौ अवगतं सौम्यपदं न सम्बोधनार्थम्, अपि तु मनसो विशेषणम् इति
वृत्तिकदभिप्रायः । तथा च किमेतन्मनसः सौम्यत्वं स्यात् ? तदेव निरूपयति,—
सौम्यत्वञ्चेति ॥ १५ ॥

प्रधानस्यैव सूक्ष्मभूतानामपि प्रवृत्तिः पुरुषार्थैव इति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—
पुरुषार्थमिति । सुगमम् ॥ १६ ॥

तदेवं देहस्य उपादानविवशिष्टां विप्रतिपत्तौ स्वसिद्धान्तप्रदर्शनपरं सूत्रमव-
तारयति,—विप्रतिपत्ताविति ॥ १७ ॥

पाञ्चभौतिको देहः ॥ १७ ॥

स्रष्टम् ॥ १७ ॥

का विप्रतिपत्तिः ? इत्यत्र आह,—

चातुर्भौतिकमित्यन्ये ॥ १८ ॥

आकाशपरित्यागेन चातुर्भौतिकं शरीरम् इति अन्ये ॥ १८ ॥

मतान्तरमाह,—

एकभौतिकमपरे ॥ १९ ॥

पार्थिवं शरीरम् इति ॥ १९ ॥

देहचैतन्यं निरस्यति,—

न सांसिद्धिकं चैतन्यं प्रत्येकादृष्टेः ॥ २० ॥

पृथक्पृथक्कृतेषु चैतन्यादर्शनात् न स्वभावचैतन्यम् । अत एव मिलितानां च चैतन्यं न आशङ्कनीयम् । जन्तवः हि प्रत्येकं क्षुद्रजन्तुसंयमनशक्तिमन्तः, मिलिताः ते हस्तिनमपि संयमयन्ति ; न च एवं भूतानि इति । न देहचैतन्यम् ॥ २० ॥

दूषणान्तरमाह,—

प्रपञ्चत्वाद्यभावश्च ॥ २१ ॥

विप्रतिपत्तेः स्वरूपं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—“का विप्रतिपत्तिः ?” इति । चातुर्भौतिकमित्यनेन केषां चतुर्णां भूतानां ग्रहणं कर्तव्यम् ? इत्यत्र आह,—आकाशपरित्यागेनेति ॥ १८ ॥

अत्रैव मतान्तरं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—मतान्तरमिति । अपरे—नैयायिकाः ॥ १९ ॥

देहाकारपरिणतानां भूतानामेव चैतन्यं धर्मः इति चार्वाकमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—देहचैतन्यमिति । सांसिद्धिकं—देहस्य स्वाभाविकं धर्मभूतमित्यर्थः । मिलितानां हि तदा भवेत् यदि प्रत्येकं किञ्चित् दृश्येत इति भावः ॥ २० ॥

देहचैतन्ये दूषणान्तरं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—दूषणान्तरमिति । अत्र “प्रपञ्चमरणाद्यभावश्च” इत्येवं सूत्रपाठं विज्ञानभिक्षुराचार्यः मन्यते । प्रपञ्चस्वाभाव इति

देहस्य चेतनत्वे प्रपञ्चत्वस्य मरणस्य अभावः, चेतनस्य नित्य-
त्वात् ॥ २१ ॥

अथ चेतनस्य अपि मरणं मुक्ति इति दूषणान्तरमाह,—

मदशक्तिवच्चेत्, प्रत्येकपरिदृष्टे सौक्ष्म्यात्
सांहत्ये तदुद्भवः ॥ २२ ॥

यथा मदशक्तिः प्रतिपुरुषे सूक्ष्मत्वेन दृष्टा, सांहत्ये मह-
च्छक्त्यद्भवात् बृहच्छक्किलामपि वहति । न च भूतेषु अपि
प्रत्येकं सूक्ष्मचेतन्यं दृष्टं, येन सांहत्ये देहे चैतन्यं स्यात् । “न
सांसिद्धिकम्” इति सूत्रे निषेधमुखेन दर्शितं भवति, इह सूत्रे
विधिमुखेन इति न पुनरुक्तम् ॥ २२ ॥

वैराग्यादीनां पारम्पर्येण मुक्तिसाधनत्वम् उक्तम् । साक्षात्
मुक्तिसाधनमाह,—

ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥

व्यक्तम् ॥ २३ ॥

व्यतिरेकमाह,—

बन्धो विपर्ययात् ॥ २४ ॥

अज्ञानात् ॥ २४ ॥

अन्ये । प्रपञ्चत्वस्येति वृत्तिकृत् सम्मतः पाठः । “प्रपञ्चस्य” इति पाठे—प्रपञ्चपदं
धर्माधर्मयोः मरणस्य च उपलक्षकम् । वृत्तिकारमते तु प्रपञ्चत्वपदं मरणपरमेव ॥ २१ ॥

देहस्यैवास्तु चैतन्यं नैमित्तिकं निमित्तापाये तु नैमित्तिकस्य चैतन्यस्य
अपाय एव मुक्तिरस्तु इति मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति, अथेति ।—ननु एतस्य
सूत्रस्य न सांसिद्धिकमित्यादिपूर्वोपात्तसूत्रेण गतार्थत्वमेव इत्याशङ्कायां समाधान-
माह,—न सांसिद्धिकमिति ॥ २२ ॥

साक्षात् मुक्तिसाधनं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति, वैराग्यादीनामिति ।—स्पष्टम् ॥ २३ ॥

बन्धहेतुनिरूपणपरं सूत्रमवतारयति,—व्यतिरेकमिति । विपर्ययपदं व्याचष्टे,—
अज्ञानादिति ॥ २४ ॥

न ज्ञानमात्रात् मुक्तिः, कर्मणः अपि मुक्तिसाधनत्वात् ।
तथा च श्रुतिः,—“तं विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूर्वप्रज्ञा च”
[बृह० उप० ४ अध्या० ४ ब्रा० २ मन्त्रः] इति । तत्राह,—

नियतकारणत्वान्न समुच्चयविकल्पौ ॥ २५ ॥

नियतम् एव कारणम् । ज्ञानात् मुक्तिः, कर्मणः भुक्तिः ।
यत्र अपि अकामकर्मणः समुच्चयः श्रूयते, तत्र अपि ज्ञानार्थं,
तस्मात् न समुच्चयः । नापि कदाचित् ज्ञानात्, कदाचित्
कर्मणः इति विकल्पः । श्रुतिश्च,—“वेदाहमेतं पुरुषं महान्त-
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” [श्वेता० उप० ३ अध्या०
८ मन्त्रः] ॥ २५ ॥

दूषणान्तरमाह,—

स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकाऽमायिकाभ्यां
नोभयोर्मुक्तिः पुरुषस्य ॥ २६ ॥

मायिकः,—स्वप्नः, अमायिकः,—जागरः । स्वप्नवत् कर्म,
जागरवत् ज्ञानम् । तुल्यकालयोः हि समुच्चयः, न तु स्वप्न-
जागरयोः तुल्यकालत्वं, तस्मात् न ज्ञानकर्मसमुच्चयः ॥ २६ ॥

ज्ञानकर्मणोः व्यवस्थाप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति, न ज्ञानमात्रादिति ।—मुक्ति-
साधनत्वात्—मुक्तिं प्रति परम्परया साधनत्वादित्यर्थः । तथा च ज्ञानमेव मुक्तिहेतुः,
कर्म न साक्षात् मुक्तिहेतुः, अतो मुक्तौ न ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः, न वा विकल्प इति
सूत्रार्थः ॥ २५ ॥

ननु मास्तु काव्यकर्मणा समुच्चयः नित्येन तु स्यात् इत्याशङ्कानिराकरणाय सूत्र-
मवतारयति, दूषणान्तरमिति ।—मायिकं कर्म अमायिकं ज्ञानं स्वप्नजागराभ्यामिव
भिन्नकालाभ्यां ताभ्यां मिलिताभ्यां मुक्तिर्न सम्भवति, उभयोरेककालत्वे हि कथमपि
समुच्चयः सम्भवेत् नित्यकर्मापि चित्तशुद्धावेव साक्षादुपयुज्यते, न तु मुक्तौ इति
सूत्रार्थः ॥ २६ ॥

प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययवत् जागरप्रत्ययस्यापि मिथ्यात्वम्
इत्यत्राह,—

इतरस्यापि नात्यन्तिकम् ॥ २७ ॥

स्वप्नप्रत्ययस्यापि न आत्यन्तिकं मिथ्यात्वं स्वप्नुष्यवत्, न
च स्वात्मनि अपि मिथ्यात्वं, अन्यथा स्वप्न इत्येव न स्यात् । न
च अत्यन्तादृष्टे स्वप्नः, किन्तु जाग्रदृष्टेऽर्थे ॥ २७ ॥

दृष्टकारणाभावात् सङ्कल्पमात्रेण योगिनां न सर्वा सिद्धिः
इत्यत्राह,—

सङ्कल्पितेऽप्येवम् ॥ २८ ॥

न अस्मदादीनां सङ्कल्पात् सिद्धिः इति योगजधर्मोप-
श्रुतौतानां सिद्धानाम् अपि न भवितव्यम् । तस्मात् न मिथ्या
इति ॥ २८ ॥

एतदेवाह,—

भावनोपचयाच्छुद्धस्य सर्व्वं प्रकृतिवत् ॥ २९ ॥

यथा महदादीनां पूर्व्वमपेक्ष्य कार्य्यकरणं, प्रकृतेस्तु न

कर्मणो मायिकत्वमत्र न मिथ्यात्वमभिमतं, किन्तु अनात्यन्तिकफलकत्वमेव
इति प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति, प्रत्ययत्वादिति ।—इतरस्यापि कर्मणोऽपि न
आत्यन्तिकं फलम्, अतो मायिकत्वमुक्तम् । एतेन ज्ञानस्य अनात्यन्तिकफलकत्वाभाव-
रूपम् अमायिकत्वं व्याख्यातम् ॥ २७ ॥

योगिनां सङ्कल्पमात्रेणापि सिद्धे पदार्थे न मिथ्यात्वम् इत्येतत् प्रदर्शयितुं सूत्रमव-
तारयति,—दृष्टकारणेति । भवितव्यमिति ।—अस्मदादीनामिव न सङ्कल्पात् सिद्धि-
रिति पूरणीयम् । तेनैव भवितव्यमित्यस्यान्वयः ॥ २८ ॥

ननु कृष्टदृष्टकारणाभावे जायमानस्य कथं न मिथ्यात्वं भवेत् ? इतीमांशङ्कां
निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—एतदेवेति । शुद्धस्य—प्राणायामादिभिरिति शेषः ; एतच्च
अध्याहर्त्तव्यस्य योगिन इति पदस्य विशेषणं भावनायाः ध्यानस्य उपचयात् आधिक्यात्
एवं सर्व्वं सम्पद्यते इति । न तत्र लीकसिद्धदृष्टकारणापेक्षा तथा च योगिनः

कार्यकरणे कस्याऽपि अपेक्षा, तथा दृष्टकारणाभावादपि योगिनां भावनोपचयात् सर्व्वं सम्पद्यते ॥ २८ ॥

भावनार्थं ध्यानमाह,—

रागोपहतिर्ध्यानम् ॥ ३० ॥

रागो रजोगुणात् चलितत्वं, तदुपहतिः निश्चलितत्वं ध्यानम् ॥ ३० ॥

तत्सिद्धिः कथम् ? इत्यत आह,—

वृत्तिनिरोधात्तत्सिद्धिः ॥ ३१ ॥

वृत्तयः प्रमाणादयः पञ्च, तन्निरोधात् तत्सिद्धिः ध्यान-
सिद्धिः ॥ ३१ ॥

तन्निरोधः कथम् ? इत्यत आह,—

धारणाऽऽसनस्वकर्मणा तत्सिद्धिः ॥ ३२ ॥

धारणा—नाभ्यादिदेशे चित्तधारणम् । आसनं—स्वस्ति-
कादिः । अनेन यमनियमप्राणायामप्रत्याहारा उपलक्षिताः ।

अस्मदादिवत् न वितथसङ्ख्या इति हृदयम् । प्रकृतिवदिति ।—प्रकृतिर्यथा अनपेक्ष्यैव
लोकसिद्ध पूर्वं कारणं सङ्ख्यादिकार्यमारभते तद्वदयोगिनोऽपि इति विज्ञेयम् ॥ २८ ॥

प्रसङ्गात् ध्यानलक्षणमाह, रागेति ।—तथा च रागस्य रजोगुणस्य, तत्कार्यस्य
चञ्चलत्वस्येत्यर्थः, उपहतिः निश्चलत्वं, सत्त्वगुणेनाभिभव इति भावः ॥ ३० ॥

तदुपायमाह,—वृत्तिनिरोधादिति । वृत्तिशब्दार्थमाह,—वृत्तय इति । प्रमाणादयः
वृत्तिः ।—अथ आदिपदेन विपर्य्ययविकल्पनिद्रासृतिरूपाणां वृत्त्यन्तराणां ग्रहणम् ।
अथ वृत्तिनिरोधपदेन ध्येयातिरिक्तविषयकवृत्तिनिरोधरूपस्य सम्प्रज्ञातयोगस्य स्वरूपम्
उक्तं भवति, इतरवृत्तिनिरोधे सत्येव विषयान्तरसञ्चाराख्यप्रतिबन्धापगमात् ध्येयसाक्षा-
त्कारो भवतीति कृत्वा योगोऽपि ज्ञाने कारणं योगाङ्गध्यानादिवत् इत्यप्यत्र मन्तव्यम् ।
“अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धौरो हर्षशीकौ जहाति” [कठ० उप० २ वल्ली०
१२ श्लोकः] इत्यादि श्रुतिस्मृत्योक्तदवगमात् ॥ ३१ ॥

इदानीं क्रमप्राप्त वृत्तिनिरोधापाथं दर्शयितुं सूचमवतारयति, तन्निरोध इति ।—
तत्र अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य्यम् अपरिग्रहश्चेति युमाः । शौचसन्तोषतपः स्वाध्याये-

सिद्धिमाह,—

सिद्धिरष्टधा ॥ ४० ॥

चतुर्षु विपर्ययभेदमाह,—

अवान्तरभेदाः पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

पूर्ववदिति—पूर्वाचार्यैः उक्ताः । द्वाषष्टिः विपर्ययभेदाः । प्रकृतिमहदङ्गारपञ्चतन्मात्रेषु आत्मबुद्धिः, अविद्या तमः अष्टविषयत्वात् अष्टधा । देवाः हि अणिमादिकम् आत्मीयत्वेन अभिमन्यन्ते, सा इयम् अस्मिता मोहः अष्टविषयत्वात् अष्टधा । शब्दादिषु तन्मात्रेषु पञ्चसु दिव्याऽदिव्यतया रागः, महामोहः दशविषयत्वात् दशधा । शब्दादयः दश, अणिमाद्यष्टैश्वर्योपधानेन सहिताः, ते च अन्येन उपहन्यमानाः इति द्वेषः तामिस्रः अष्टादशविषयत्वात् अष्टादशधा । देवाः हि एतान् उपभुञ्जानाः असुरैः उपहन्यन्ते, इति अभिनिवेशः त्रासः अन्धतामिस्रः अष्टादशविषयत्वात् अष्टादशधा । एवं द्वाषष्टिः इति ॥ ४१ ॥

सिद्धिं विभजते,—सिद्धिरिति । सुगमम् ॥ ४० ॥

उक्तानां विपर्ययाऽशक्तितुष्टिसिद्धीनां विंशतिविज्ञासायां क्रमेण सूत्रचतुष्टयं प्रवर्तते इति दर्शयन्नाह,—चतुर्षु इति । विपर्ययस्य अवान्तरभेदाः ये सामान्यतः पञ्च उक्ताः, ते पूर्ववत् पूर्वाचार्यैः यथोक्ताः तथैव विशिष्य अवधार्या इति सूतार्थः । विपर्ययभेदानां द्वाषष्टिरूपतां पूर्वाचार्यैरुक्तां व्याख्यातुमाह, प्रकृतीति ।—तदयं निर्गलितार्थः,—अष्टसु अव्यक्तमहदङ्गारपञ्चतन्मात्रेषु प्रकृतिषु आत्मबुद्धिः अविद्यातमः, अष्टधा भवति । कार्यकारणाभेदेन केवलविकृतिषु आत्मबुद्धेरपि अवैवान्तर्भावः ; एवम् अविद्यायाः विषयभेदेन अष्टविषयत्वात्, तत्समानविषयकस्यास्मिताख्यमोहस्यापि अष्टविषयत्वम् ; दिव्यादिव्यभेदेन शब्दादीनां विषयाणां दशत्वात् तद्विषयकः रागाख्यः महामोहः दशविधः । अविद्यास्मितयोः अष्टौ ये विषयाः, ये च रागस्य दश विषयाः, तद्विघातकेषु अष्टादशसु अष्टादशधा तामिस्राख्यो द्वेषः ; एवं तेषामष्टादशानां विनाशादिदर्शनात् अष्टादशधा अन्धतामिस्राख्योऽभिनिवेशः भयमिति ; एतेषाञ्च तम आदिसंज्ञा तज्ज्ञेतुत्वात्, इति विज्ञानभिचुसम्मतं व्याख्यानम् ॥ ४१ ॥

अशक्तिभेदान् आह,—

एवमितरस्याः ॥ ४२ ॥

इतरस्याः अशक्तेः, एवम् अनेकधा अष्टाविंशतिधा । एका-
दश इन्द्रियवधाः ।

बाधिर्यं कुष्ठिताम्बलं जडताऽजिघ्रता तथा ।

मूकता कौण्यपङ्गुत्वक्लैव्योदावर्त्तमुग्धताः ॥

एतद्विषया एकादश बुद्धेः । नव तुष्टयः, अष्ट सिद्धयः, तद्-
विपर्ययेण सप्तदश बुद्धेः । एवम् अष्टाविंशतिः इति ॥ ४२ ॥

तुष्टिभेदान् आह,—

आध्यात्मिक्यादिभेदान्नवधा तुष्टिः ॥ ४३ ॥

अनात्मनि आत्मबुद्ध्या प्रवर्त्तमाना आध्यात्मिक्यः चतस्रः ।
आदिशब्दात् वाङ्मनःपञ्च । प्रकृतिविवेकदर्शनात् चेत् मुक्तिः,
सा एव उपास्या ; किमात्मना ? इति प्रकृत्याख्या एका तुष्टिः,
अन्धः इति उच्यते । विवेकज्ञानात् यपि न साक्षात्, अदर्श-

अशक्तिभेदं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—अशक्तीति । जडता नाम रसाज्ञानं,
कौण्यं—ग्रहणासामर्थ्यम्, उदावर्त्तः,—विसर्गासामर्थ्यं, मुग्धता—विषयाग्रहणम्,
इत्येषां मिथो भेदः ॥ ४२ ॥

क्रमप्राप्तान् तुष्टिभेदान् निरूपयन् सूत्रमवतारयति,—तुष्टिभेदानिति । अत्रे-
त्रेयम् ;—तुष्टयस्तावत् द्वेधा एव भवन्ति । आध्यात्मिक्यः वाङ्मनः । तत्र प्रकृतिव्यति-
रिक्तमात्मानम् अधिकृत्य याः खलु प्रवृत्ताः, ता तुष्टयः आध्यात्मिक्यः उच्यन्ते । तासु
प्रकृत्युपादानकालभाग्यनामभिः प्रसिद्धाः चतस्र एव । अत्र प्रकृतितुष्टिः यथा,—प्रकृति-
व्यतिरिक्ते आत्मनि ज्ञाते विवेकसाक्षात्कारो नाम प्रकृतिपरिणामः, तच्च प्रकृतिरेव
सम्पादयिष्यति इति तदर्थम्, अलं तव ध्यानाभ्यासेन ? तस्मात् एवमेव वर्त्तस्व इत्युप-
देशात् शिष्यस्य तुष्टिः, प्रकृतितुष्टिरित्युच्यते ; अस्या एव नामान्तरम् अन्धः इति । तदेत-
दाह वृत्तिकारः,—प्रकृतिविवेक इति । सैवोपास्येति ।—प्रकृतिरेव उपासनीया,
तदुपासनमन्तरेण मोक्षलाभार्थं नात्मना कश्चित् प्रयत्नः अपेक्ष्यते इत्यर्थः । आत्मनेति ।
—प्रकृत्युपासननिरपेक्षेण ध्यानादितत्परेण आत्मना न किमपि फलमित्यर्थः । उपादान-

नात्, व्रतग्रहणात् भविष्यति, इति उपादानाख्या द्वितीया तुष्टिः, सलिलम् उच्यते । व्रतात् अपि न साक्षात्, किन्तु कालात् भवति, इति कालाख्या तृतीया तुष्टिः, ओघः इति उच्यते । कालवशात् अपि न सर्वेषां मुक्तिः, किन्तु भाग्यात् एव, इति भाग्याख्या चतुर्थी तुष्टिः, वृष्टिः इति उच्यते । आत्मानम् अधिकृत्य इति आध्यात्मिकाः । पञ्चधा विषयोपरमात् वाच्याः पञ्च । विषयार्जनदुःखात् उपरमे एका तुष्टिः, पारम् उच्यते । रक्षणदुःखात् उपरमे द्वितीया तुष्टिः, सुपारम्

तुष्टिमाह, विवेकेति ।—तथा च प्राकृत्यपि विवेकख्यातिः न प्रकृतिमात्रात् भवति, तस्याः सर्वान् प्रति अविशेषात् सर्वदा सर्वस्य विवेकख्यातिप्रसङ्गात्, अतः प्रव्रज्या-हेतुकैव विवेकख्यातिरित्यङ्गीकरणीयम् ; तस्मात् प्रव्रज्यामेव उपादधीयाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेन इत्युपदेशात् शिष्यस्य या तुष्टिः, सैव उपादानतुष्टिः इत्युच्यते ; तस्याः सलिलमिति नामान्तरम् । वृत्तौ व्रतग्रहणपदेन प्रव्रज्यारूपव्रतग्रहणम् अध्यवसेयम् । तृतीयां तुष्टिमाह, व्रतादपीति ।—प्रव्रज्यापि साक्षात् निर्वाणदा न भवति, किन्तु कालमपेक्ष्यैव इति कालादेव ते सिद्धिर्भविष्यति, अलं तवीत्कण्ठया ? इत्युपदेशात् शिष्यस्य या तुष्टिः, सा तृतीया कालतुष्टिरिति तात्पर्यम् ; अस्या एव नामान्तरम् ओघ इति । चतुर्थी तुष्टिमाह, कालवशादिति ।—तथा च कालादपि न सर्वेषां मुक्तिः, अपि तु भाग्यादेव कदाचित् कस्यचित्, दृष्टञ्च मदालसापत्यानाम् अतिशैशवेऽपि स्वमातुरूप-देशमावादेव विवेकख्यातिलाभेन निराबाधं कैवल्यमभूत्, तस्मात् भाग्यमेव हेतुः, नान्यत् किमपि, इत्युपदेशात् शिष्यस्य या तुष्टिः सा चतुर्थी तुष्टिः भाग्याख्या, तस्याः वृष्टिरिति नामान्तरम् । इदानीं वाच्याः पञ्च तुष्टीर्निरूपयिष्यन्नाह, पञ्चधेति ।—वाच्यान् पञ्च अनात्मनः प्रकृतिमहदहङ्कारादीन् आत्मेत्यभिमन्त्रमानस्यैव विषयोपरमे सति याः तुष्टयः सम्भवन्ति, ता एव वाच्या इत्युच्यन्ते । तथाहि शब्दादिषु पञ्चस्वपि विषयेषु अर्जनरक्षणक्षयभोगहिंसादीषु दर्शनजन्मानः पञ्च उपरमाः भवन्ति, तेषु च पञ्च तुष्टयः भवन्ति । तत्र सक्चन्दनवनिताद्यर्जने दुःखपरम्परां भावयती विद्यया उपरमे या तुष्टिः, सा प्रथमा वाच्या तुष्टिः, तस्याः पारमिति नामान्तरम् ; तदेतदाह,—विषयार्जनेति । द्वितीया माह, रक्षणेति ।—अर्जितमपि घनादिक दस्युप्रभृतिभ्यः विनङ्गाति इति, तद्रक्षणे महद्दुःखमिति भावयतः विषयोपरमे या तुष्टिः, सैव द्वितीया इत्यर्थः ;

उच्यते । क्षयं भावयतः दुःखात् उपरमे तृतीया तुष्टिः, पार-
पारम् उच्यते । भोगदोषं भावयतः दुःखात् उपरमे चतुर्थी
तुष्टिः, अनुत्तमाश्रः उच्यते । न अनुपहृत्य भूतानि भोगसिद्धिः,
इति दुःखात् उपरमे पञ्चमी तुष्टिः, उत्तमाश्रः उच्यते । एवं
नवधा इति ॥ ४३ ॥

सिद्धेः भेदान् आह,—

ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ॥ ४४ ॥

ऊहः तर्कः, मननम् इति एका सिद्धिः, तारम् उच्यते ।
शब्दज्ञानं द्वितीया सिद्धिः, सुतारम् उच्यते । अध्ययनं तृतीया
सिद्धिः तारतारम् उच्यते । गुरुब्रह्मचारिणां प्राप्तिः चतुर्थी सिद्धिः,
सुपारमिति तस्याः नामान्तरम् । तृतीया वाह्यतुष्टिमाह, क्षयमिति ।—बहुतरायासेन
अर्जितं सुरचितमपि धनं भुज्यमानं क्षीयते एवेति क्षयं भावयतः विषयोपरमे या
तुष्टिः, सेयं तृतीया तुष्टिरित्युच्यते ; अस्या एव तुष्टेर्नामान्तरं पारपारमिति ।
चतुर्थी वाह्यतुष्टिमाह, भोगदोषमिति ।—तथा च “न जातु कामः कामानामुपभोगेन
शस्यति । हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्द्धते ॥” इत्युक्तन्यात् भोगाभ्यासात्
कामाः वर्द्धन्ते, ते चाभिलषितविषयाप्राप्तौ कामिनं पुरुषं नितरां दुःखयन्तीति भोग-
दोषं भावयतः विषयोपरमे या तुष्टिः, सा चतुर्थी, अनुत्तमाश्रः इति तस्याः नामा-
न्तरम् । पञ्चमी वाह्यतुष्टिमाह, नानुपहृत्येति ।—तथा च नानुपहृत्य भूतानि
उपभोगः सम्भवतीति हिंसादोषं भावयतः विषयोपरमे या तुष्टिः, सैव पञ्चमी वाह्य-
तुष्टिरित्यर्थः ; उत्तमाश्रः इत्यस्याः नामान्तरम् ॥ ४३ ॥

ऊह इति ।—ऊहादिभेदैः सिद्धिरष्टधा भवति इति सूत्रार्थः । ते च ऊहः, शब्दः,
अध्ययनं, त्रयो विधाताः, सुहृत्प्राप्तिर्दानश्चेति । ‘पाठक्रमात् पदार्थक्रमः बलवान्’
इत्यभिप्रेत्य क्रमान्तरेण व्याख्यायन्ते । तत्र आद्या सिद्धिः अध्ययनं नाम ; तच्च विधि-
वत् गुरुमुखात् अध्यात्मविद्यानाम् अक्षरस्वरूपग्रहणं, तारमिति तस्या नामान्तरम् ।
द्वितीया सिद्धिः शब्दः ; शब्द इत्यनेन तज्जनितार्थज्ञानं लभ्यते ; एतस्याः सिद्धेर्नामान्तरं
सुतारम् । तृतीया सिद्धिः ऊहः इत्युच्यते, स च आगमाविरोधिन्यायेन आगमार्थ-
परीक्षणरूपः तर्क एव, एतदेव मननमित्युच्यते ; अस्या एव नामान्तरं तारतारम् ।
सुहृत्प्राप्तिश्चतुर्थी सिद्धिः, न्यायेन परीक्षितमप्यर्थं न तावत् जनाः अदृष्टते, यावत् गुरु-

रम्यकम् उच्यते । बाह्यान्तःशुद्धिः पञ्चमी सिद्धिः, सदा-
मुदितम् उच्यते । आध्यात्मिकदुःखविघातः षष्ठी सिद्धिः,
प्रमोदम् उच्यते । आधिभौतिकदुःखविघातः सप्तमी सिद्धिः,
मुदितम् उच्यते । आधिदैविकदुःखविघातः अष्टमी सिद्धिः,
मोदमानम् उच्यते । एवम् अष्टधा इति । प्राधान्येन
विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्धिः, इति चतुःप्रकारा अवान्तरभेदात्
पञ्चाशत् ॥ ४४ ॥

उत्तरेण पूर्वपरित्यागात् सिद्धिः इति आह,—

नेतरादितरहानेन विना ॥ ४५ ॥

इतरात् अशक्तितः, इतरहानेन विपर्ययहानेन, विना न
सिद्धिः । एवं तुष्टितः अशक्तिहानेन विना न सिद्धिः । एवं
तद्धानेन विना इति ॥ ४५ ॥

शिष्यसन्नन्नचारिभिः सह न संवादः कियते ; तस्मात् सुहृदां शुर्वादौनां प्राप्तिः आव-
श्यकौ इति, सेयं चतुर्थी सिद्धिः रम्यकमित्युच्यते । दानं नाम पञ्चमी सिद्धिः ; सा च
विवेकज्ञानस्यैव । अत्र दैप शोधने इत्यस्मात् धातोः दानपदीत्युच्यते । एतदेवाह भगवान्
पतञ्जलिः,—“विवेकख्यातिरविप्रवा हानोपायः” [२ पा० २६ सू०] इत्यनेन सूत्रेण
अविप्रवा शुद्धिः, सा च स्वामनसंशयविपर्ययासपरिहारेण विवेकसालात्कारस्य स्वच्छ-
प्रवाहे अवस्थानम्, इत्यनु न विनाऽऽदरनैरन्तर्यदीर्घकालसेविताभ्यासपरिपाकेण
भवतीति दानेन कार्येण शुद्धिरूपेण सोऽपि संगृहीतः, सेयं पञ्चमी सिद्धिः सदा-
मुदितमित्युच्यते । इमाश्च पञ्च अमोचाः सिद्धयः हेतुत्वात् तन्नाम्ना व्यपदिश्यन्ते, तिस्रः
पुनः फलत्वात् मोचाः आध्यात्मिकदुःखविघातः, आधिभौतिकदुःखविघातः, आधि-
दैविकदुःखविघातश्चेति तिस्रो मोचाः सिद्धयः क्रमेण प्रमोद-मुदित-मोदमान नामभिः
व्यपदिश्यन्ते । तदेवं पञ्च विपर्ययभेदाः, अशक्तिरष्टाविंशतिधा, तुष्टिर्नवधा, सिद्धि-
रष्टधा इति पञ्चाशत् पदार्थाः ॥ ४४ ॥

विपर्ययाशक्तितुष्टयः हेया एव इत्याह, नेतरादिति ।—“तथा च इतरासां
विपर्ययाशक्तितुष्टीनां हानेन विना इतरस्मात् अशक्तिरूपात् अहानात् सिद्धयो न
भवतीति शेषः । विज्ञानभिचुस्तु सूत्रमिदम् अन्यथा व्याचख्यौ,—“तथा च इतरासां

सर्गे सति वैराग्यम् ; कति सर्गभेदाः ? इत्यत्राह,—

दैवादिप्रभेदाः ॥ ४६ ॥

आदिशब्दात् षड्भेदाः । तथा च—

दैवादौ षड्विधश्च स्यात् संसारः कर्मसम्भवः ।

सुरोऽसुरो नरः प्रेतस्तिर्यङ्नारक एव च ॥

स्थावराणां नारकेषु अन्तर्भावः ॥ ४६ ॥

प्रकृतेः प्रवृत्तिशीलत्वात् सर्वदा सृष्टौ न मुक्तिः इत्यत्र

आह,—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं तत्कृते सृष्टिराविवे-
कात् ॥ ४७ ॥

तत्कृते पुरुषकृते, मोक्षार्थं सृष्टिः । विवेकपर्यन्तं प्रकृतेः
शोलम् इदं विवेकज्ञानं यावत् प्रवर्तते, स्वभावस्य अनपायि-
त्वात् ॥ ४७ ॥

ऊहनादिपञ्चकभिन्नात् तप आदेः तात्त्विकी सिद्धिर्न भवति; कुतः ? इतरहानेन विना
यतः सा सिद्धिः इतरस्य विपर्ययस्य हानं विनैव भवति, अतः संसारापरिपन्थित्वात्
सा सिद्ध्याभास एव, न तु तात्त्विकी सिद्धिरित्यर्थः” इति तद्वाक्यम् । इतरा-
दिति आर्षम् ॥ ४५ ॥

वैराग्यं प्रति सृष्टिवैचित्र्यज्ञानस्य उपयोगित्वात् प्रसङ्गात् तदेव निरूपयितुं सूत्र-
मवतारयति,—सर्गे इति । सौत्रम् आदिपदं व्याचष्टे,—आदिशब्दादिति । नन्वेवं
स्थावराणां सर्गाणां कुत्रान्तर्भावः ? इत्यत्र आह,—स्थावराणामिति । केचित्तु सौत्र-
मादिपदं तैर्यक्यौन-मानुष्यभेदेन द्विविधसर्गपरम् इत्याह, एतन्मते ब्राह्मण प्राजापत्य-
ऐन्द्र-पैत्र्य मान्स्वर्ग-याक्ष-राक्षस-पैशाचाः इत्यष्टविधः दैवसर्गः । पशु-मृग पक्षि सरी-
सृप-स्थावराः इति पञ्चविधः तैर्यक्यौनः, मानुष्यसु एकविध एव, ब्राह्मणत्वाद्यवान्तर-
जातिभेदस्य अविवक्षितत्वात्, तत्र संस्थानस्य चतुर्षु एव वर्णेषु अवशिष्टात्, इति
समासतः भौतिकः सर्गः ॥ ४६ ॥

प्रकृतेः प्रवृत्तिशीलत्वे अपवर्गासिद्धिरित्याशङ्क्य सूत्रमवतारयति,—प्रकृतेरिति ।
तथा च पुरुषस्य भोगापवर्गौ एव प्रकृतेः प्रवृत्तिं प्रति नियामकौ, इति मोक्षः नानुपपन्नः

कुत्र कथं सृष्टिः ? इत्यत्र आह,—

ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला ॥ ४८ ॥

देवलोके ॥ ४८ ॥

नागलोके सृष्टिमाह,—

तमोविशाला मूलतः ॥ ४९ ॥

पाताले ॥ ४९ ॥

मर्त्यलोके सृष्टिमाह,—

मध्ये रजोविशाला ॥ ५० ॥

विशाला—उद्रिक्ता ॥ ५० ॥

ननु एकैकस्वगुणानाम् अन्योऽन्यमिथुनभावात् कथं प्रकृतेः

सृष्टिवैचित्र्यम् ? इत्यत्र आह,—

कर्मवैचित्र्यात् प्रधानचेष्टा, गर्भदासवत् ॥ ५१ ॥

यथा गर्भदासः विचक्षणः विचित्रं कर्म कुरुते प्रभोः
अर्थाय, तथा प्रधानं पुरुषार्थं विचित्रां सृष्टिं कुरुते, कर्म-
वचित्र्यात्—कर्मलाभात् ॥ ५१ ॥

इति तात्पर्यम् । तथा च विवेकज्ञानपर्यन्तमेव प्रकृतिः सर्गाय प्रवर्तते स्वभावादिति
फलितार्थः ॥ ४७ ॥

पुनः सृष्टेः तैविध्यं दर्शयन् व्रीणि सूत्राण्यवतारयति,—कुवेति । तथा च भुवः
प्रभृति सत्यलोकान्ता सृष्टिः सत्त्वबहुला इत्युच्यते । मूलतः सृष्टिः पञ्चादिस्थावरान्ता
तमोबहुला । मध्ये धर्माधर्मानुष्ठानपरत्वात् दुःखबहुलत्वात् सृष्टिः रजोबहुला
इत्युच्यते ॥ ४८—५० ॥

प्रकृतेः सृष्टिवैचित्र्यमुपपादयितुं सूत्रमवतारयति, नन्विति ।—एकैकस्वगुणाना-
मिति—सत्त्वरजस्तमसामित्यर्थः । अन्योऽन्यमिथुनभावात्—स्वकार्यजनने गुणान्तरगुण-
भावापेक्षणादित्यर्थः । तथा च पुरुषभोगवैचित्र्यस्यैव प्रकृतेः सृष्टिवैचित्र्यं प्रति प्रयो-
जकत्वात् न किञ्चिदनुपपन्नमिति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ५१ ॥

उत्तरोत्तरभूमिलाभात् कृतकृत्यस्य किं मोक्षेण ? इत्यत
आह,—

आवृत्तिस्तत्रापि, उत्तरोत्तरयोनियोगाद्धेयः ॥ ५२ ॥

उत्तरोत्तरविशिष्टजन्मलाभेऽपि, संसारे आवृत्तिः । तस्मात्
हेयः संसारः ॥ ५२ ॥

एतत् एव आह,—

समानं जरामरणादिजं दुःखम् ॥ ५३ ॥

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तम् ॥ ५३ ॥

कारणे प्रकृतौ लयात् एव कृतकृत्यस्य किं मोक्षेण ? इत्यत
आह,—

न कारणलयात् कृतकृत्यता मग्नवदुत्था-
नात् ॥ ५४ ॥

भवेत् एवं, यदि प्रकृतिलीनस्य न पुनः आवृत्तिः । न तु
एवम् ; पुनरावृत्तिश्च्युतेः । तथा च,—

“दश मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः ।

भौतिकास्तु शतं पूर्णं, सहस्रं त्वाभिमानिकाः ॥

बौद्धा दश सहस्राणि तिष्ठान्त विगतज्वराः ।

मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वमुपपादयितुं सूत्रमवतारयन्नाह, उत्तरोत्तरेति ।—भूमि-
लाभात्—इति शुभकर्मवशेन उत्तरोत्तरोत्कर्षवत् स्वर्गादिभोगभूमिलाभादित्यर्थः ;
तथा च कर्मकृतस्य लोकस्य क्षयित्वादेव न तत्र विवेकिनां कृतकृत्यताबुद्धिः सम्भव-
तीति भावः ॥ ५२ ॥

कर्मजन्यभूमौनां हेयत्वे हेतुमुपपादयन् सूत्रमवतारयति,—एतदिति । सुगमम् ॥ ५३ ॥

मन्वस्तु प्रकृतिलयादेव कृतकृत्यता, किं मोक्षेण ? इत्याशङ्क्य समाधानाय सूत्रमव-
तारयति,—कारणे इति । प्रकृतिलीनस्यापि पुनरावृत्तिश्रवणात् न प्रकृतिलयस्य
विवेकिनां परमपुरुषार्थत्वं सम्भवतीति सूत्रात्पर्यम् । सुगमम् ॥ ५४ ॥

पूर्णं शतसहस्रान्तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ।

निर्गुणं पुरुषं प्राप्य कालसंख्या न विद्यते ॥”

यथा स्नानार्थं मग्नस्य पुनः उत्थानं, तथा प्रकृतिलीनस्य
इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

नित्यत्वात् यथा न आत्मनः बन्धः, तथा प्रधानस्यापि
इत्यत आह,—

अकार्यत्वेऽपि तद्योगः, पारवश्यात् ॥ ५५ ॥

अकार्यत्वम् अप्रयोजकं, किन्तु परतन्त्रत्वं, तच्च प्रकृतौ
अस्ति इति । तद्योगात् च बन्धयोगः ॥ ५५ ॥

परः आत्मा किंरूपः ? इत्यत आह,—

स हि सर्ववित् सर्वकर्ता ॥ ५६ ॥

प्रकृतिप्रतिविम्बितत्वात् एवम् अभिमानः ॥ ५६ ॥

तात्त्विकम् एव कर्तृत्वं भवतु, किं प्रतिविम्बकल्पनया ?
तथा च न्यायाभिमतः एव ईश्वरः अस्ति ? इत्यत्राह,—

नित्यत्वाविशेषेऽपि आत्मनी नास्ति बन्धः, अपि तु प्रधानस्यैव सः, इति कथमुप-
पद्यते ? इत्याशङ्कानिराकरणाय सूत्रमवतारयति,—नित्यत्वात् इति । अकार्यत्वं—
नित्यत्वम् । अप्रयोजकं—बन्धराहित्यं प्रति इति शेषः । परतन्त्रत्वं—बन्धं प्रति प्रयोजक-
मिति भावः । तच्च—परतन्त्रत्वमित्यर्थः । तद्योगादिति—अत्र तत्पदेन पारार्था-
ऽपरपर्यायं परतन्त्रत्वमेव याच्यम् ॥ ५५ ॥

प्रकृतेरचेतनायाः अधिष्ठाता चेतनः कश्चिदस्ति, स एव सर्ववित् सर्वकर्ता भवतु ?
इति मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—परः इति । तथा च प्रकृतौ आत्मनः प्रतिविम्बित-
त्वात् तस्य सर्ववित्त्वं, सर्वकर्तृत्वञ्चेति धर्म्यइयम् औपाधिकं, न तु वास्तवमित्यर्थः । केचित्तु
सूत्रे “सः” इत्यस्य प्रकृतिपदार्थः इत्यर्थं वर्णयन्ति । विज्ञानभित्तुस्तु प्रकृतिलयात् पुरुषस्य
उत्थाने प्रमाणप्रदर्शनपरं सूत्रमिदमित्याह । तस्मिन् “सः” इत्यस्य पूर्वसर्गे कारणलीनः
पुरुष एव गृह्यते, स एव सर्गान्तरे सर्ववित्, सर्वकर्ता, ईश्वरः, आदिपुरुषः भवति,
प्रकृतिलये तस्यैव प्रकृतिपदप्राप्तौचित्यात् इत्यर्थमुपदर्शितवान् ॥ ५६ ॥

नन्वेवं तात्त्विकमेव कर्तृत्वं पुरुषस्याङ्गौक्रियतां, किं प्रतिविम्बकल्पनया ? इत्या-

ईश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ ५७ ॥

यदि अस्मादभिमतः आत्मा ईश्वरः, भवतु । न्यायाभिमते च प्रमाणं नास्ति । एतच्च प्रथमाध्याये “ईश्वरसिद्धेः” इति सूत्रे वर्णितम् । द्वितीयाध्याये “विमुक्तविमोक्षार्थम्” इति सूत्रे स्वार्थं परार्थञ्च प्रधानप्रवृत्तिः इति उक्तम् । अत्र स्वार्थस्य गौणत्वम् ॥ ५७ ॥

परार्थत्वम् एव आह,—

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वात्,
उष्ट्रकुङ्कुमवहनवत् ॥ ५८ ॥

चेतनस्य अपि परार्थं प्रवृत्तिः दृश्यते, यथा उष्ट्रः कुङ्कुमं वहति । अचेतनायाः तु प्रवृत्तेः अभोक्तृत्वात् परार्थम् एव प्रवर्तनम् इति ॥ ५८ ॥

चेतनस्य प्रवृत्तिः दृष्टा, न अचेतनस्य, इत्यत्राह,—

अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्चेष्टितं प्रधानस्य ॥ ५९ ॥

यथा क्षीरम् अचेतनं वत्सार्थं प्रवर्तते, तथा प्रधानं पुरुषार्थं प्रवर्तते ॥ ५९ ॥

शङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयति, तात्त्विकमिति ।—तथा च औपाधिकं सर्ववित्तं, सर्वकर्तृत्वञ्च उपादाय जीव एव ईश्वरत्वं भजते, न तु तात्त्विकः कश्चन नित्यसिद्धः ईश्वरः अस्ति इति । सूत्रतात्पर्यं विवृण्वन्नाह,—यदीति ॥ ५७ ॥

प्रधानसृष्टौ यत्पारार्थस्य प्रयोजकत्वं प्रदर्शितं तदुपपादनाय सूत्रमवतारयति,—परार्थत्वमिति । परार्थप्रवृत्तौ दृष्टान्तमाह,—यथेति । परार्थं—पुरुषार्थम् । सूत्रे अपिरेवार्थे वर्तते । तथा च स्वतः अभोक्तृत्वादेव इत्यर्थः सम्पद्यते ॥ ५८ ॥

चेतनस्यैव प्रवृत्तिरिति मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—चेतनस्येति । तथा च वत्सविवृण्वन्मार्थम् अचेतनस्य क्षीरस्यैव पुरुषभोगापवर्गार्थं प्रधानस्य प्रवृत्तिः नानुपपन्ना इति भावः ॥ ५९ ॥

दृष्टान्तान्तरमाह,—

कर्मवद् दृष्टेर्वा कालादेः ॥ ६० ॥

यथा कृषीबलेन कृतं कर्म धान्यरोपणादि कालात्
एव फलति, न च वृक्षाः चेतनाः । आदिशब्दात् अदृष्टं
आद्यम् ॥ ६० ॥

उद्भस्यापि ताडनादिभयाभिसन्धानात् प्रवृत्तिः दृश्यते, न
च अचेतनायाः प्रकृतेः अभिसन्धानम् अस्ति, इत्यत्राह,—

स्वभावाचेष्टितमनभिसन्धानाद्, भृत्यवत् ॥ ६१ ॥

यथा गर्भदासो भृत्यः स्वामिनि अभिसन्धानशून्यः स्वभावात्
एव चेष्टते अनभिसन्धाय कार्यं करोति, तथा प्रकृतिः इति ॥ ६१ ॥

पक्षान्तरम् आह,—

कर्माकृष्टेर्वाप्यनादितः ॥ ६२ ॥

अनादित्वात् संसारस्य धर्माधर्माकर्षणात् प्रधानं
प्रवर्तते, यथा पुंसां कर्मवशात् अचेतनाः अपि वृक्षाः फलन्ति
इति ॥ ६२ ॥

एतदेव मतं द्रष्टव्यं दृष्टान्तान्तरप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—दृष्टान्तान्तरमिति
कृषीबलेन—कर्षकेण । सौत्रमादिपदं व्याचष्टे, आदिशब्दादिति ।—अदृष्ट—पापपुण्य-
रूपम् ; तथा च क्रियते उत्पाद्यते इति व्युत्पत्तियोगात् कर्मपदम् उच्यमानवीजादि-
वरम् । तथा च कृषीबलेन उच्यमानं बीजादि, वृष्टिं कालम् अदृष्टश्चापेक्ष्य यथा
वृक्षादिरूपेण परिणमते, तथा प्रधानमपि ॥ ६० ॥

उद्भस्यापि ताडनाभिया कुङ्कुमवहनं घटते, प्रकृतेरचेतनत्वेन तु न स्वार्थानुसन्धानं
सम्भवति, इत्याशङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयति,—उद्भस्यापीति । स्वामिनि अभि-
सन्धानशून्यः,—स्वामिकार्यकरणद्वारा स्वस्य पृथगभीष्टासाङ्गसन्धाननिरपेक्षः इत्यर्थः ।
तथा च गर्भदासो हि स्वभावादेव अभ्यासादेव वा स्वामिकार्यं करोति, न तु स्वार्थ-
अनुसन्धत्ते, प्रकृतिरपि तथा स्वभावादेव पुरुषार्थं प्रवर्तते इति तात्पर्यम् ॥ ६१ ॥

अत्रैव विषये उपपादनपरं सूत्रमवतारयति,—पक्षान्तरमिति । तथा च अनादौ

युक्तिबहुत्वात् पुनर्वचनं न पुनरुक्ततादोषाय इत्यत आह,—

विविक्तबोधात् सृष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूद-
वत् पाके ॥ ६३ ॥

पुरुषार्थं सृष्टिः । तन्निवृत्तिस्तु प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानात् ;
यथा सूपकारः पाकं कृत्वा निवर्त्तते ॥ ६३ ॥

उपदेशात् विवेकज्ञानेऽपि मुक्तिः न दृश्यते, इत्यत आह,—
इतर इतरञ्जहाति, तद्दोषात् ॥ ६४ ॥

न यथाकथञ्चिद्बोधमात्रात् मुक्तिः, किन्तु इन्द्रियात् इतरः
आत्मा, इतरत् प्रधानं, जहाति ध्यानादिना पृथक्करोति, तद्-
दोषात्—प्रकृतेः चलत्वादिदोषदर्शनात् ॥ ६४ ॥

मोक्षस्वरूपमाह,—

द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यम् अपवर्गः ॥ ६५ ॥

द्वयोः,—प्रकृतिपुरुषयोः । प्रकृतेः औदासीन्यं—विवेकिनं

संसारि पूर्वपूर्वसर्गसञ्चितपुरुषधर्माधर्मप्रिरणयैव प्रधानं सर्गाय प्रवर्त्तते । अस्मिन्नेव
विषये दृष्टान्तं दर्शयति,—यथेति ॥ ६२ ॥

हितवचने पौनरुक्तं न दोषाय, इति उक्तमप्यर्थं प्रयोजनानुरोधेन पुनरुपपादयितुं
सूत्रमवतारयति,—युक्तिबहुत्वादिति । विविक्तबोधात्—विवेकज्ञानादित्यर्थः । सुगम-
मन्यत् ॥ ६३ ॥

विवेकज्ञानस्य यथा रीत्या मोक्षहेतुत्वं, तामुपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—उप-
देशादिति । “इतरवत्” इति पाठे—वक्ष्यमाणसूत्रार्थः योजनीयः ;—इतरः,—केवल-
विवेकज्ञानवानपि, इतरवत्—विवेकज्ञानरहितवत्, तस्य—विवेकज्ञानस्य, दोषात्—
संशयविपर्ययासंवलिततत्त्वरूपात् ; तथा च विवेकज्ञानस्य शुद्धार्थं तत्त्वाभ्यासे
यतनौघमिति भावः । “इतरञ्जहाति” इति पाठे तु वृत्तिकृता प्रदर्शितः अर्थ एव
शङ्कः ॥ ६४ ॥

इदानीं प्रसङ्गेन मोक्षस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—मोक्षस्वरूपमिति ।

प्रति अप्रवर्त्तनं, पुरुषस्य औदासीन्यं—प्रकृत्यनभिष्वङ्गः, 'एक-
तरस्य' इति—आत्मनः, तस्यैव मुख्यत्वात् ॥ ६५ ॥

प्रकृतेः प्रवृत्तिशीलायाः औदासीन्ये सर्व्वमुक्तिप्रसङ्गः, इत्यत्र
आह,—

अन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते, प्रबुद्धरज्जु-
तत्त्वस्येवोरगः ॥ ६६ ॥

न प्रवृत्तिशीलायाः औदासीन्यं, स्वभावत्यागदोषात् ;
किन्तु विवेकिनं प्रति अप्रवर्त्तने, अज्ञानं प्रति सृष्ट्युपरागेऽपि
सृष्टिकरणेऽपि, न विरज्यते—सृष्टौ प्रवर्त्तते । यथा रज्जौ
सर्पभूते प्रबुद्धरज्जुतत्त्वकस्य एव उरगः सर्पभ्रमः प्रवर्त्तते, न तु
अज्ञातरज्जुतत्त्वस्य ॥ ६६ ॥

अत्र न्यायमाह,—

कर्मनिमित्तयोगाच्च ॥ ६७ ॥

विवेकिनं प्रति कर्मणः निमित्तस्य अभावात्, न बीजं विना
अङ्गुरो भवति । श्रुतिः अपि,—

“भियते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” ॥

इति [मुण्ड० उप० २ मुण्ड० २ खण्ड० ८ मन्त्रः] ॥ ६७ ॥

प्रकृत्यनभिष्वङ्ग इति ।—प्रकृतौ अनादिसञ्चितस्य संस्काररूपस्य स्वस्वामिभावस्य निवृत्ति-
रित्यर्थः । एकतरपदेन प्रकृतिः कथं न गृह्यते ? इत्यत्र आह, तस्यैवेति ।—
तस्य आत्मन इत्यर्थः ॥ ६५ ॥

प्रकृतेः औदासीन्ये सर्व्वमुक्तिप्रसङ्गं निराकर्त्तुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतेरिति ।
तथा च यस्य पुरुषस्य विवेकविज्ञानं, तं प्रत्येव प्रकृतेरौदासीन्यं, न तु अनुत्पन्नविवेक-
ज्ञानं पुरुषं प्रति ; तदेतत् द्रष्टव्यं दृष्टान्तं विवृणुते,—यथेति ॥ ६६ ॥

सहकार्यभावेनैव विरक्तपुरुषं प्रति प्रकृतेः प्रवृत्त्यसम्भवः, इत्येतत् प्रतिपादयितुं
न्यायप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—अवेति । विवेकज्ञानस्य सञ्चितादिकर्मध्वंसजनकत्वे
प्रमाणभूतां श्रुतिमुपन्यस्यति,—श्रुतिरपीति ॥ ६७ ॥

अदृष्टस्य बुद्धिकार्यत्वात् अहङ्काराद्युत्पत्तौ भवतु अदृष्ट-
सहायता, प्रकृतेः स्वकार्यकारणे क्व अदृष्टसहकारिता ? इत्यत्र
आह,—

नैरपेक्ष्येऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको निमि-
त्तम् ॥ ६८ ॥

अदृष्टनैरपेक्ष्येऽपि प्रकृतेः अविवेकः सहकारी इति ॥ ६८ ॥

प्रकृतिनिवृत्तिं दृष्टान्तेन आह,—

नर्त्तकीवत् प्रवर्त्तकस्यापि निवृत्तिः, चारिता-
र्थ्यात् ॥ ६९ ॥

यथा नर्त्तकी परिषच्चारितार्थ्यात् निवर्त्तते, तथा प्रकृतिः
अपि पुरुषस्य विवेकचारितार्थ्यात् सर्गात् निवर्त्तते ॥ ६९ ॥

निवृत्ता अपि प्रकृतिः कुतः अपि कारणात् प्रवर्त्तिष्यते ?
इत्यत्र आह,—

दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य, कुलबधू-
वत् ॥ ७० ॥

स्वदोषविज्ञानात् विवेकेन प्रकृतेः न उपसर्पणं, यथा
कुलबधूः परपुरुषेण दृष्टा “न पुनः तद्दर्शनं मे भविष्यति” इति
अवहित्यां कुरुते ॥ ७० ॥

नन्वेतत् पूर्वापरविरुद्धं, प्रथमेऽध्याये सृष्टौ अदृष्टस्य कारणत्वं यतः परिहृतं,
तदेतत् विरोधपरिहाराय सूत्रमवतारयति,—अदृष्टस्येति ॥ ६८ ॥

प्रकृतेर्निवृत्तिम् उपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतीति । तथा च यथा
नर्त्तकी सभ्यान् प्रति आत्मानं प्रदर्श्य नृत्यात् निवर्त्तते, तथा पुरुषविवेकानन्तरं प्रवृत्ति-
स्वभावमपि प्रधानं तं प्रति निवर्त्तते इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ६९ ॥

नर्त्तकीवत् पुनः कदाचित् प्रवर्त्तिष्यते ? इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—
निवृत्ता अपीति । अवहित्याम्—आकारगुप्तिम् ॥ ७० ॥

यस्य बन्धः तस्य मोक्षः, न च पुरुषस्य तौ स्तः; इत्यत्र
आह,—

नैकात्म्यतो बन्धमोक्षौ पुरुषस्य, अविवेकादृते ॥७१॥

प्रकृतिपुरुषाविवेकात् बन्धमोक्षौ इति अभिमानमात्रम्
इति ॥ ७१ ॥

असत्यस्य सत्यपूर्वकत्वात् कस्य बन्धमोक्षौ सत्यौ ? इत्यत्र
आह,—

प्रकृतेराञ्जस्यात् ससङ्गत्वात्, पशुवत् ॥ ७२ ॥

आञ्जस्यात्—तत्त्वतः । ससङ्गत्वात्—गुणयोगात् । यथा पशुः
सङ्गात्—गुणयोगात् बध्यते । तस्मात् प्रकृतेः बन्धमोक्षौ सत्यौ ।
अविवेकिनं प्रति प्रवर्त्तनम् एव बन्धः, मोक्षः पुनः विवेकिनं
प्रति अप्रवर्त्तनम् । तेन च न स्वभावप्रच्युतिदोषः इति ॥ ७२ ॥

केन रूपेण प्रकृतिः आत्मानं बध्नाति ? केन च विमोचयति ?
इत्यत आह,—

बन्धमोक्षौ पुरुषस्याविवेकादेव, न तु स्वाभाविकौ इति प्रदर्शयितुं सूत्रमवतार-
यति,—यस्येति । एकान्ततः,—स्वाभाविकौ इत्यर्थः । अभिमानमात्रमिति ।—तथा
च अभिमानिकाविव बन्धमोक्षौ, न तु तात्त्विकावित्यर्थः ॥ ७१ ॥

प्रकृतेरेव स्वाभाविकौ बन्धमोक्षौ इत्येतत् प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,
असत्यस्येति ।—असत्यस्य—असतः ध्वंसस्येत्यर्थः । सत्यपूर्वकत्वादिति ।—प्रतियोगित्वेन
ध्वंसं प्रति तादात्म्येन कस्यचित् स्वतः कारणत्वादित्यर्थः । तथा च बन्धनिवृत्तिरूपस्य
मोक्षस्य ध्वंसरूपतया तत्प्रतियोगिना बन्धेन कस्यापि वास्तवधर्मेण भाव्यम् ; यस्य सः,
किं तत् ? इत्याकाङ्क्षायां, प्रकृतिरेव तस्य धर्मस्य बन्धरूपस्य वस्तुतः आशयः, इत्युत्तरं
सूत्रार्थः । बन्धपदार्थं व्याचष्टे,—अविवेकिनं प्रतीति । तेन—परिणामात्मिकायाः
प्रकृतेः एव बन्धमोक्षस्वीकारेणेत्यर्थः । न स्वभावप्रच्युतिदोषः इति ।—पुरुषस्य अपरि-
णामिचैतन्यरूपस्य स्वभावस्य न ह्यनिरित्यर्थः ॥ ७२ ॥

बन्धमोक्षयोः स्वरूपवैशद्यार्थं सूत्रमवतारयति,—केन रूपेणेत्येति । सुबन्धमन्यत् ॥७३॥

रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोश-
कारवत्, विमोचयत्येकेन रूपेण ॥ ७३ ॥

रूपैः सप्तभिः धर्मवैराग्यैश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यैः
बध्नाति । विमोचयति एकेन रूपेण ज्ञानेन ॥ ७३ ॥

काम्याकाम्यकर्मभ्यां भुक्तिः मुक्तिश्च इति, तत्त्यागे दृष्ट-
हानिः इत्यत्राह,—

निमित्तत्वमविवेकस्य, इति न दृष्टहानिः ॥ ७४ ॥

अदृष्टस्य ज्ञानद्वारेण परम्परया कारणत्वं मुक्तौ । संसारस्य
तु कारणम् अविवेकः । तस्मात् न दृष्टहानिः ॥ ७४ ॥

विवेकश्च कथं स्यात् ? इत्यत्राह,—

तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति त्यागाद् विवेक-
सिद्धिः ॥ ७५ ॥

स्पष्टम् । श्रुतिश्च “स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो न हि
गृह्यते, अशीर्यः, न हि शीर्यते” [बृह० उप० ३ अध्या०
८ ब्रा० २६ मन्त्रः] इत्यादि ॥ ७५ ॥

ज्ञानमावस्य मोक्षं प्रति कारणत्वे विप्रतिपन्नस्य समुच्चयवादिनः शङ्कां निराकर्तुं
सूत्रमवतारयति, काम्याकाम्येति ।—तथा च विवेकख्यात्यर्थं निरन्तरं ध्यानानुष्ठाने
अपवर्गहेतुभूतकर्मणां त्यागात् मुक्तिर्न स्यात् इति पूर्वपक्षिणामाशयः । अवेदं तत्त्वं,—
संसारस्य तावत् कारणमविवेक एव, तन्निवृत्तये विवेकसाक्षात्कारार्थम् एव समुच्चभिः
यत्रः कार्यः, तेन न दृष्टफलमुक्तिहानिर्भविष्यति । कर्मणान्तु चित्तशुद्धिद्वारैव मुक्तिं
प्रति कारणत्वं, न साक्षात् इति ॥ ७४ ॥

विवेकसिद्धौ उपायस्वरूपनिर्णयाय सूत्रमुत्पापयति,—विवेकश्चेति । तत्त्वाभ्यासा-
दिति—देहेन्द्रियादिवैलक्ष्येन आत्मनः पुनः पुनश्चिन्तनादित्यर्थः । सूत्रे सिद्धिपदं
साक्षात्कारपरम् ; तथा च “नेति नेति” [बृह० उप० २ अध्या० ३ ब्रा० ६ मन्त्रः]
इति तत्त्वाभ्यासात् कर्मफलसन्नाससहितात् विवेकसाक्षात्कारः सिध्यति इति
स्वार्थः ॥ ७५ ॥

यदि तत्त्वाभ्यासादिना मोक्षः, उपदेशानन्तरं सर्वशिथ्याणां मुक्तिः स्यात्, अभ्यासस्य तुल्यत्वात् ; इत्यत्राह,—

अधिकारिप्रभेदात् न नियमः ॥ ७६ ॥

उत्तममध्यमाधमशक्तिभेदात् एकदा इति न नियमः ॥ ७६ ॥

यदि विवेकात् मुक्तिः, कथं विवेकिनी भोगदर्शनम् ? इत्यत्र

आह,—

बाधितानुवृत्तेर्मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः ॥ ७७ ॥

तौत्रविवेकस्य उपभोगः न अस्ति । मध्यविवेकस्य अपि उपभोगः, रागाभावात् अलम् इति ज्ञानेन बाधितत्वात् वासनानुवृत्तिमात्रम् । उपारूढफलं कर्मोपभोगात् क्षिणोमि, इति उपभुङ्क्त इति ॥ ७७ ॥

मध्यविवेकिनः स्वरूपमाह,—

जीवन्मुक्तश्च ॥ ७८ ॥

मुक्तः इव मुक्तः, रागाभावात् धर्मान्त्यत्तेश्च । श्रुतिः अपि,—

“आत्मानं चेद्दिजानीयादयमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्चरेत्” ॥

इति [बृह० उप० ४ अध्या० ४ ब्रा० १२ मन्त्रः] ॥ ७८ ॥

सुगमम् ॥ ७६ ॥

विवेकस्य मुक्तिं प्रति कारणत्वे विवेकिनः भोगदर्शनम् अनुपपन्नमित्याशङ्क्य समाधानसूत्रमवतारयति,—यदीति । मध्यत्वं नाम विदेहमुक्तिप्रतिबन्धकप्रारब्धशेषवत्त्वं, तदभाव एव फलतस्तीव्रत्वम् । बाधितत्वादिति—हर्षविषादयोरग्रयोजकत्वादित्यर्थः । अनुवृत्तिपदं प्रारब्धकर्मफलत्वेन आवश्यकत्वपरं, तथा च विवेक्यविवेकिनीरुपभोगे अस्ति महान् भेद इति भावः ॥ ७७ ॥

क्रमप्राप्तं मध्यविवेकिस्वरूपं बोधयितुं सूत्रमवतारयति,—मध्यविवेकिन इति । जीवन्मुक्तौ श्रुतिं प्रमापयन्नाह,—श्रुतिरिति । अयमस्मि—प्रकृत्यादिभ्यो विविक्तस्वरूपोऽहमस्मि इत्यर्थः ॥ ७८ ॥

जीवतः मुक्तिः इति अनुपपत्तेः इदमाह,—

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ७६ ॥

तीव्रविवेकिनः बाह्यासंवेदिनः उपदेष्टृत्वम् एव न अस्ति,
मन्दविवेकिनः अपि अज्ञानात् न उपदेष्टृत्वं, किन्तु सः उप-
देश्यः । उपदेष्टा मध्यविवेकी । अतः तत्सिद्धिः जीवन्मुक्त-
सिद्धिः ॥ ७६ ॥

अत्र प्रमाणं दर्शयति,—

श्रुतिश्च ॥ ८० ॥

उवाच “जीवन्नेव हि विद्वान् हर्षामर्षाभ्यां विमुच्यते”
इति ॥ ८० ॥

मन्दविवेकः अपि उपदेष्टा भविष्यति, इत्यत्राह,—

इतरथाऽन्वपरम्परा ॥ ८१ ॥

अज्ञानी गुरुः, किञ्च शिष्यः अज्ञाता इति ॥ ८१ ॥

उपदेशे हि ज्ञानात् मोक्षः, उपदेशानन्तरं मुच्येत, किं
विलम्बेन ? इत्यत्राह,—

चक्रभ्रमणवद्भूतशरीरः ॥ ८२ ॥

यथा दण्डापगमे संस्कारवशात् चक्रं भ्रमति, तथा विवेकि-

जीवन्मुक्तिस्वरूपमेवोपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—जीवतः इति । सुगमम् ॥ ७८ ॥

जीवन्मुक्तस्योपदेष्टृत्वे स्मृतिं प्रमापयन् सूत्रमवतारयति,—अवेति । अत्र “समित्-
पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्” [मुण्ड० उप० १ मुण्ड० २ खण्ड० १२ मन्त्रः] इति
“तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय सत्यक्” [मुण्ड० उप० १ मुण्ड० २ खण्ड० १३ मन्त्रः]
इति श्रुतिश्च अनुसन्धेया ॥ ८० ॥

विपक्षे बाधं दर्शयन् सूत्रमवतारयति,—मन्दविवेक इति । इतरथा—मन्दविवेकस्य
उपदेष्टृत्वे इत्यर्थः । अन्वपरम्परां व्याचष्टे,—अज्ञानीति ॥ ८१ ॥

ज्ञानिनः शरीरं कथं तिष्ठतीति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—उपदेशे इति ।

नाम् अपि देहधारणकर्मणः अक्षीणत्वात् न तत्क्षणात् मुक्तिः,
किन्तु उपभोगादिना कर्मक्षयात् इति । तथा च श्रुतिः,—

“दीक्षयैव नरो मुच्येत्तिष्ठेन्मुक्तोऽपि विग्रहे ।

कुलालचक्रमध्यस्थो विच्छिन्नोऽपि भ्रमेद् घटः” ॥ ८२ ॥

तस्मात् अस्ति जीवन्मुक्तः, इति आह,—

संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः ॥ ८३ ॥

जीवन्मुक्तिसिद्धिः ॥ ८३ ॥

कदा परममुक्तिः ? इत्यत्राह,—

विवेकान्निःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यः, नेत-

रान्नेतरात् ॥ ८४ ॥

निःशेषेण त्रिविधदुःखस्य अत्यन्तनिवृत्तौ कृतकृत्यः, पर-
मुक्तिप्राप्तेः । नेतरात् कर्मणः इति । नेतरात् इति वीष्मा
अध्यायपरिसमाप्तौ ॥ ८४ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनमृतवृत्तौ वैराग्याध्यायस्तृतीयः ॥ ३ ॥

देहधारणकर्मणः,—देहधारणप्रारम्भकर्मणः इत्यर्थः । अक्षीणत्वात्—असमाप्तभोग-
फलकत्वात् । सुगममन्यत् । यथा दण्डेन भ्राज्यमाणं चक्रं निवृत्तेऽपि दण्डव्यापारं
कियन्तं कालं भ्रमत्येव, एवं विवेकसाक्षात्कारिणं प्रति प्रधानस्य निवृत्तावपि, प्रारम्भ-
कर्मवशेन जातं शरीरं, तत्कर्मफलभोगं यावत् तिष्ठत्येवेति भावः ॥ ८२ ॥

जीवन्मुक्तिप्रकरणोपसंहारपरं सूत्रमवतारयति,—तस्मादिति । संस्काररागादीनां
स एव लेशः रागाद्याभासः इत्यर्थः ; ततः तत्सिद्धिः,—उपभोगसिद्धिः । अत एव
विवेकिनां रागादिदर्शनेऽपि न तद्रागादि वास्तवं, किन्तु रागाद्याभास एव इति
हृदयम् ॥ ८३ ॥

विदेहमुक्तिस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—कदेति । इतरादिति ।—इति
संज्ञा पूर्वकविधेरनित्यत्वात् वा, हान्दस इति वा कथञ्चित् सङ्गमनीयम् ॥ ८४ ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तिटीकायाम् अमलाऽऽख्यायां
वैराग्याध्यायस्तृतीयः ।

वैराग्यानन्तरं शिष्यप्रबोधाय आख्यायिकार्थं चतुर्थाध्यायारम्भः ।

राजपुत्रवत् तत्त्वोपदेशात् ॥ १ ॥

कश्चित् राजपुत्रः गण्डक्षणाजन्मा निःसारितः शबराधिपेन गृहीतः तत्पुत्रत्वेन, तदाचारमात्रं जानाति । अथ अपुत्रस्य राज्ञः मरणे अमात्यैः आनीय प्रबोधितः “न त्वं शबरः, राजपुत्रः असि” इति उक्तः, भटिति एव पूर्वसंस्कारवशात् राजपुत्राचारं गृहीतवान् । एवं मन्दानाम् अपि प्रबोधाय उपदेशः देयः इति ॥ १ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

पिशाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २ ॥

कश्चित् आचार्यः “विजने उपदेशं गृह्णाण” इति शिष्यम्

शास्त्रप्रसिद्धाऽऽख्यायिकासमूहप्रदर्शनमुखेन प्रधानपुरुषविवेकज्ञानसाधनानि इदानीं प्रदर्शनीयानौति चतुर्थाध्यायः आरभ्यते,—राजपुत्रवदिति । गण्डक्षणाजन्मोति ।—

“अश्विनीमघमूलानां गण्ड आद्यास्त्रिनाडिकाः ।

अन्याः पीण्डीरगेन्द्राणां पञ्चैव यवनाः जगुः ॥

सव्यारात्रिदिवाभागे गण्डयोगीश्वरः शिशुः ।

आत्मानं मातरं तातं विनिहन्ति यथाक्रमम् ॥

सर्वेषां गण्डजातानां परित्यागो विधीयते ।

तानेनादर्शनं वाऽपि यावत् प्राश्नासिको भवेत्” ॥

इत्यादि ज्योतिषशास्त्रप्रसिद्धः गण्डः ज्ञेयः । तदाचारमात्रं—तस्य शबरस्य, आचारः पशुमारणादिरूपम् ॥ १ ॥

प्रसङ्गेन आत्मज्ञानात् मुक्तिरिति प्रतिपादयितुम् आख्यायिकाऽन्तरम् अवतारयति,—आख्यायिकाऽन्तरमिति । अत्र विज्ञानभिर्तुः,—“अर्जुनार्थं श्रीकृष्णेन तत्त्वोपदेशे

आदाय अटवीं प्रविश्य उपदेशं दत्तवान् । गुल्मान्तरितेन
पिशाचेन श्रुतम् । तस्य अपि मुक्तिः अभूत् । प्रसङ्गेन अपि
आत्मज्ञानात् मुक्तिः, इति वाक्यार्थः ॥ २ ॥

अत्र विशेषमाह,—

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ ३ ॥

तीव्रवैराग्याणां श्रुतिमात्रात् मोक्षो भवतु । मन्दानां
निरन्तरोपदेशात् आवृत्तिः करणीया ॥ ३ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

पितापुत्रवत्, उभयोर्दृष्टत्वात् ॥ ४ ॥

कश्चित् ब्राह्मणः दारिद्र्यात् गुर्विणीं भार्यां तत्पितृगृहे
निक्षिप्य प्रतिग्रहार्थं देशान्तरं गतः, बहुना कालेन गृहम्
आगतः पुत्रं दृष्ट्वा न ज्ञातवान्, तन्माता भर्तारं पुत्रञ्च विज्ञा-
पितवती । ततः उभयोः अपि ज्ञानम् अभूत् । गुरुं विना
सकृदुपदेशात् अपि तत्त्वज्ञानं भवति इत्यर्थः ॥ ४ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

श्येनवत् सुखदुःखी, त्यागवियोगाभ्याम् ॥ ५ ॥

केन-अपि पुंसा श्येनशावकः प्राप्तः खण्डगुडादिना आहा-

क्रियमाणेऽपि, समीपस्थस्य पिशाचस्य विवेकज्ञानं जातम्, एवमन्येषामपि भवे-
दित्यर्थः ।” इति सूत्रतात्पर्यं वर्णितवान् ॥ २ ॥

यदि च सकृदुपदेशात् ज्ञानं न जायते, तदा उपदेशावृत्तिः कर्तव्या, इत्येतदुप-
पादयितुं सूत्रमवतारयति,—अवेति । सुगमम् ॥ ३ ॥

न चोपदेशार्थं गुरुरावश्यकः इत्याह, “पितापुत्रवत्” इति सूत्रम् । उभयोः,—गुरु-
श्चिष्ययोः, दृष्टत्वात्—दृष्टार्थत्वात् । नात्र ज्ञाने गुरुनिश्चयः, किन्तु अभ्यान्तानामेव
उपदेशः कार्यः, अधिकारिणैव फलमाप्तव्यमिति भावः । तत्र दृष्टान्तः,—“पिता-
पुत्रवत्” इति । अन्यत् सुगमम् ॥ ४ ॥

सांसारिकसुखं दुःखमिश्रितत्वात् हेयमित्याख्यायिकाऽन्तरमवतारयति, श्येन-

रेण समानेन च पुष्टः, कालेन यौवनम् अवाप । “कथम् अहम्
एनं दुःखिनं करोमि ?” इति पुंसा वने त्यक्तः । श्येनश्च बन्ध-
त्यागात् सुखी, पुरुषवियोगात् दुःखी इति । दुःखशत्रुत्वत्वात्
सुखस्य, द्वयमपि हेयम् इति ॥ ५ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

अहिर्निर्लयनीवत् ॥ ६ ॥

निर्लयनी—निर्मोकः । कश्चित् अहिः विवरद्वारे निर्मोकं
त्यक्त्वा, “ममेदम्” इति धूलीपङ्कात् दृष्ट्वा शोचति, स्नेहात् च न
सन्त्यक्तवान् । निर्मोकानुसारात् केन अपि आहितुण्डकेन
गृहीतः । ममत्वस्नेहादयः न कर्त्तव्या इत्यर्थः ॥ ६ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

किन्नहस्तवद्वा ॥ ७ ॥

कश्चित् मुनिः भ्रातुः आश्रमं प्रविश्य फलादिकम् आज-
हार । भ्रात्रा अपि उक्तः, “स्तेयी त्वम्” इति । तेन उक्तं,
“प्रायश्चित्तं वद” । भ्रात्रा अपि उक्तं, “हस्तच्छेदात् अन्यत्
प्रायश्चित्तं न अस्ति” इति । तेन च राज्ञे निवेद्य स्वहस्तौ

वदिति ।—तथा च सर्वोऽपि जनः सुखवान् दुःखवांश्च दुःखमिश्रितसुखवानित्यर्थः ।
पुरुषवियोगादिति—दयालुप्रेषकपुरुषवियोगादित्यर्थः ॥ ५ ॥

ममत्वस्नेहादिरनर्थावहः इत्युपपादयितुम् आख्यायिकाऽन्तरमवतारयति,—आख्या-
यिकाऽन्तरमिति । अत्र विज्ञानभिक्षुः स्वमिदमन्यथा व्याख्यातवान् ; तथा च तद-
व्याख्यानं,—“यथा अहिः जीर्णां त्वचं परित्यजति अनायासेन ह्येवमुद्धा, तथैव मुमुक्षुः
प्रकृतिं बहुकालोपभुक्तां जीर्णां ह्येवमुद्धा त्यजेदित्यर्थः । तदुक्तं—जीर्णां त्वचमिवो-
रगः” इति ॥ ६ ॥

निषिद्धं कर्म सर्वथैव नानुष्ठेयं, प्रमादकृते च तस्मिन् अवश्यं प्रायश्चित्तमाचरणीयम्
इत्येतत् प्रतिपादनपरम् आख्यायिकाऽन्तरमवतारयति ।—सुगमम् । विज्ञानभिक्षु
स्वमेतदप्यन्यथा व्याचष्टे यथा,—“त्यक्तञ्च प्रकृत्यादिकं पुनः न स्वीकुर्यात् इत्यवाह,

हेदितौ । तस्मात् प्रकार्यं न कर्त्तव्यं, प्रमादकृते च तन्निष्कृतिः
अवश्यं कर्त्तव्या इति ॥ ७ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

असाधनानुचिन्तनं बन्धाय, भरतवत् ॥ ८ ॥

भरतः नाम नृपः प्रत्यासन्नमोक्षः अपि, तत्क्षणप्रसूतां
हरिणीं दृष्ट्वा हरिणशावकं पुपोष । तं विहाय नान्यमनाः
बभूव । मरणसमये तद्गतमनाः प्राणान् त्याज । तत्सङ्गात्
मुक्तिं न अवाप । अनिष्टचिन्तनं न कार्यम् इत्यर्थः ॥ ८ ॥

बहुभिर्मेलकं न कुर्यात्, इत्याह,—

बहुभिर्योगे विरोधो रागादिभिः, कुमारी-
शङ्खवत् ॥ ९ ॥

बहुभिः कलहः अवश्यभावी, यथा कुमारीशङ्खानाम् अन्योन्यं
भ्रणत्कारः परस्परसङ्घर्षात् ॥ ९ ॥

दाभ्यामपि न कुर्यात्, इत्याह,—

दाभ्यामपि तथैव ॥ १० ॥

सङ्कथनादिदोषात् ॥ १० ॥

‘किन्नरहस्तवदा’ इति ।—यथा छिन्नं हस्तं पुनः कोऽपि नादत्ते, तथैव एतत् त्यक्तं
पुनर्नाभिमन्येत इत्यर्थः । वाशब्दोऽप्यर्थे इति ॥ ७ ॥

विवेकस्य यदनन्तरङ्गसाधनं न भवति, स चेत् धर्म्मोऽपि स्यात्, तथाऽपि तदनुचिन्तने
अनुष्ठाने वा चित्तस्य तत्परत्वं न विधेयं, यतः तद् बन्धाय भवति, इत्येतत् प्रतिपादयितुं
भरताख्यानमवतारयति,—आख्यायिकाऽन्तरमिति ॥ ८ ॥

समुच्चया बहुभिर्मेलकं परिहर्त्तव्यमित्युपपादयितुम् आख्यायिकाऽन्तरमवतारयति,
बहुभिरिति ।—तथा च यथा कुमारीशङ्खवल्लयानां परस्परसङ्घर्षात् रणत्कारः,
तथा बहूनां मेलने रागादिभिः परस्परं कलहो भवेदेव इति बहुभिर्मेलनं न
कुर्यात् ॥ ९ ॥

सुगमम् ॥ १० ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

निराशः सुखी, पिङ्गलावत् ॥ ११ ॥

पिङ्गला नाम वेश्या रत्यर्थं भुजङ्गागमनप्रतीक्षणात्
उन्निद्रा दुःखम् अनुभूतवती । एकदा तु अत्यन्तदुःखनिर्विस्त्रा
“पुनः न एवं करिष्यामि” इति निर्विस्त्रा बभूव । निराशा सुखं
स्वपिति ॥ ११ ॥

गृहहारम्भः दुःखाय, इत्याह,—

अनारम्भोऽपि परगृहे सुखी, सर्पवत् ॥ १२ ॥

व्यक्तम् । १२ ॥

शास्त्रे व्याख्यानपरोपालम्भादिकम् असारम् अस्ति, तत्परि-
त्यजनीयम्, इत्याह,—

बहुशास्त्रगुरुपासनेऽपि सारादानं, षट्पद-
वत् ॥ १३ ॥

यथा भ्रमरः पुष्पं विहाय मधु समादत्ते, तद्वत् मोक्षार्थिना
अविद्या त्याज्या इति ॥ १३ ॥

निराशस्य सुखहेतुत्वे दृष्टान्तमवतारयति सूत्रेण,—आख्यायिकाऽन्तरमिति । ननु
आशानिवृत्त्या दुःखनिवृत्तिरेव सम्भाव्यते, सुखं तु कुतः साधनाऽभावात् ? इति ।
उच्यते,—चित्तस्य सत्त्वप्राधान्येन स्वाभाविकं यत् सुखम् आशया पिहितं तिष्ठति, तदेव
आशाविगमे लब्धव्यं भवति ; तेजःप्रतिबद्धजलशैत्यवत् न हि तत्र साधनाऽन्तरा-
पेक्षा ; एतदेव फलतः सुखमित्युच्यते ॥ ११ ॥

योगप्रतिबन्धकत्वात् आरम्भोऽपि भोगार्थं न कर्तव्यः अन्यथैव तदुपपत्तेः, इत्येतत्
प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—गृहहारम्भ इति ॥ १२ ॥

शास्त्रेभ्यः गुरुभ्यः च सारः एव याज्यः, इत्युपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—शास्त्रे
इति । तथा च “सर्वतः सारमादद्यात् अश्वम् इव काञ्चनम्” इति न्यायेन शास्त्रेभ्यो-
ऽपि सार एव याज्यः, न तु परविजयाय अभिनिवेष्टव्यम् ; किञ्च गुरुनिष्ठं श्रमदमाद्येव
आदरणीयं, न तु कादाचित्कं रागद्वेषादि इत्यर्थः । अत एवोक्तं मार्कण्डेये,—

कस्य समाधिः भवति ? इत्यत्राह,—

इषुकारवन्नैकचित्तस्य समाधिहानिः ॥ १४ ॥

यथा इषुकारः इषो गतमनाः समीपे गच्छन्तं राजानं न बुद्धवान्, तथा एव एकाग्रमनसः न समाधिहानिः इति ॥ १४ ॥

सत्त्वशुद्धयर्थं न व्रतादिभङ्गः कर्त्तव्यः, इत्याह,—

व्रतनियमलङ्घनात् आनर्थक्यं, लोकवत् ॥ १५ ॥

यथा लोके बहुभिः कृतसमयलङ्घनं सर्वे परित्यजान्ति, तथा व्रतादिलङ्घनात् वेदार्थवाह्यः भवति इति ॥ १५ ॥

तत्त्वज्ञानविस्मरणेन दुःखम् अवश्यं भवति, इत्याह,—

तद्विस्मरणेऽपि, भेकीवत् ॥ १६ ॥

कश्चित् नृपः सृगयां गतो वने सुन्दरीं कन्यामपश्यत् ।
तामपृच्छत् “का त्वम् ?” इति । सा प्राह “राजदुहिताऽहम्” ।
राजा प्राह “मां भजस्व” । सा प्राह “वाढं, किन्तु समयं कुरु,
त्वया जलं मम न दर्शनीयम्” इति । “एवम् अस्तु” इति उक्त्वा

“इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्त्वेषितश्चरेत् ।

स तु कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञानमवाप्नुयात् ॥” इति ॥ १३ ॥

समाधिसिद्धये एकाग्रता आदरणीया, इत्येतदुपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—
कस्येति । अत एवोक्तम्—

“तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्ती न वेद किञ्चित् वहिरन्तरं वा ।

यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्तं इषोमतात्मा न ददर्श पार्श्वे ॥” सुगममन्यत् ॥ १४ ॥

चित्तशुद्धिप्रायं दर्शयन् सूत्रमवतारयति,—सत्त्विति । तथा च अङ्गीकृतानां
नियमानां शौचादीनां, लङ्घनात् अननुष्ठानात्, आनर्थक्यं नैफल्थं तत्त्वज्ञानसामग्र्या
इति शेषः । लोकवदिति ।—लोके यथा कृतानां नियमानां समग्र्यां लङ्घने
लङ्घनकारिणं जनं सर्वे त्यजन्ति, एवम् अङ्गीकृतव्रतनियमाद्यननुष्ठायी तत्त्वज्ञानसामग्र्या
विरहितो भवति ॥ १५ ॥

तत्त्वज्ञानं न विवर्त्तयन्मित्युपपादयन्नाह,—तत्त्वज्ञाने इति । सुगमम् ॥ १६ ॥

तस्याः पाणिं जग्राह । एवं गते काले क्रीडया आयासिता
“कुत्र जलम् ?” इति राजानं पप्रच्छ । राजा अपि सन्धमात् समयं
विस्मृत्य जलम् अदर्शयत् । सा च भेकराजदुहिता जलस्पर्शात्
भेकी बभूव । राजा अपि जालादिना ताम् अन्विष्य अप्राप्य
बहुदुःखम् अनुबभूव । तस्मात् तत्त्वाभ्यासविच्छेदो न कार्यः
इति ॥ १६ ॥

आख्यायिकाऽन्तरमाह,—

नोपदेशश्रवणेऽपि कृतकृत्यः परामर्शादृते,
विरोचनवत् ॥ १७ ॥

न श्रवणमात्रात् मुक्तिः, किन्तु मननात् एव । यथा इन्द्र-
विरोचनौ तत्त्वज्ञानाय ब्रह्मलोकं गतौ, ब्रह्मणा च उपदिष्टौ ।
विरोचनः तत्त्वज्ञानश्रवणात् स्वर्गहम् आगतः न मननादि
कृतवान् । अतः न अमुच्यत । इन्द्रस्तु ब्रह्माणम् आराधयन्
बहुकालं मननम् अकरोत् ॥ १७ ॥

इन्द्रस्य किं वृत्तम् ? इत्यत्राह,—

दृष्टस्तयोरिन्द्रस्य ॥ १८ ॥

तयोः मध्ये इन्द्रस्य बोधो दृष्टः । बहुकालाभ्यासेन ब्रह्म-
प्रसादनात् मनननिदिध्यासनसाक्षात्कारात् सिद्धिः इति ॥ १८ ॥

नोपदेशश्रवणमात्रेण कृतकृत्यता अपि तु मननाद्यनुष्ठेयम्, इत्युपपादयितुं सूत्र-
मवतारयति,—आख्यायिकेति । परामर्शः,—गुरुवाक्यतात्पर्यनिर्णायको विचारः ; तं
विना उपदेशवाक्यश्रवणेऽपि तत्त्वसाक्षात्कारी न भवति । प्रज्ञापतेरुपदेशश्रवणेऽपि
इन्द्र-विरोचनयोर्मध्ये विरोचनस्य परामर्शभावेन आन्वनिवृत्तिश्चुतेरित्यर्थः ॥ १७ ॥

परामर्शात् तत्त्वसाक्षात्कार इत्यत्र दृष्टान्तं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—इन्द्र-
स्येति । तयोः,—इन्द्र-विरोचनयोः मध्ये इति शेषः । दृष्टः,—कृतकृत्यभावः इति
शेषः । सुगममन्यत् ॥ १८ ॥

ज्ञानप्राप्तिश्च कथम् ? इत्यत्राह,—

प्रणतिब्रह्मचर्योपसर्पणानि कृत्वा सिद्धिर्बहु-
कालात्, तद्वत् ॥ १९ ॥

अप्रणतस्य अब्रह्मचारिणोऽनधिकारः । तद्वत्—इन्द्रवत् ।
यथा ब्रह्माऽऽराधनेन इन्द्रेण ज्ञानं प्राप्तं, तथा गुर्वाराधनेन
अन्येन अपि ॥ १९ ॥

किं कालदेशनियमात् मुक्तिः, तथा च चिरक्षिप्रभावो न
स्यात् ? इत्यत्राह,—

न कालनियमः, वामदेववत् ॥ २० ॥

आराधनार्थं कालनियमः, न मोक्षार्थं, वामदेवस्य तत्त्व-
ज्ञानात् क्षिप्रं मुक्तिदर्शनात् ॥ २० ॥

ज्ञाते हि ध्यायेत्, न च आत्मा केनापि दृष्टः । दृष्टः चेत्,
किं ध्यानेन ? इत्यत आह,—

अध्यस्तरूपोपासनात्पारम्पर्येण, यज्ञोपास-
कानामिव ॥ २१ ॥

ज्ञानप्राप्त्युपायं प्रकटयितुं सूत्रमवतारयति,—ज्ञानप्राप्तिरिति । सूत्रतात्पर्यमाह,—
अप्रणतस्येति ।—तथाच तत्त्वज्ञानार्थिना आचार्यप्रणतिपरेण ब्रह्मचारिणा च भाव्यम् ;
अन्यथा तत्त्वज्ञानाऽनुदयात् । सुगममन्यत् ॥ १९ ॥

मुक्तिः स्वरूपं कारणस्वरूपनिर्णयद्वारा प्रकटयितुं सूत्रमवतारयति, किमिति ।—
यदि कालनियमात् देशनियमाद्वा मुक्तिः स्यात्, तदा कस्यचित् क्षिरेण, कस्यचित् क्षिप्रं
मोक्षो भवतीति सिद्धान्तः न स्यादिति भावः । मोक्षोपयोगिवाक्येषु क्वचित् सुतः
कालनियमः कथं तर्हि सङ्गच्छते ? इत्यत आह, आराधनार्थमिति ।—तथा च
चित्तशुद्धये नियतस्याराधनादेः कालनियमः सम्भवति, न तु तस्य साक्षात् मुक्तौ उप-
योगित्वम् इति ध्येयम् ॥ २० ॥

आत्मध्यानविधौ असम्भवदनुष्ठानलक्षणम् अप्रामाण्यं शङ्कमानानां मते निरसितुं

धर्मश्च केन दृष्टः, तथाऽपि धर्मलाभाय यज्ञोपासनं, पारम्पर्येण देवतोद्देशेन हविस्त्यागात् । अत्रापि गुरुणा यत् अध्यस्तं रूपं, तत्स्वरूपोपासनात् पारम्पर्येण तद्रूपं प्रकाशते । दृष्टञ्च समानवस्तुचिन्तायां समानानुस्मरणम् । तथा च,—

सदृशादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः ।

अतो नातिप्रसङ्गोऽस्ति स्वप्नादौ भावनाबलात् ॥ २१ ॥

ब्रह्मादिलोकलाभात् कृतकृत्यस्य किम् आत्मज्ञानेन ?

इत्यत्राह,—

इतरलाभेऽप्यावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतः, जन्म-
श्रुतेः ॥ २२ ॥

अग्निहोत्रादिना ब्रह्मलोकप्राप्तिः, कर्मजश्च क्षीयते इति

सूत्रमवतारयति,—ज्ञाते हीति । यथा अदृष्टस्यापि धर्मस्य लाभाय यज्ञोपासनं, तथा प्रकृतिविविक्तत्वेन अप्रत्यक्षीकृतस्यापि आत्मनोऽपरीक्षानुभूतये तद्विज्ञानं शास्त्र-
विहितं कर्तव्यमेव । नातः ध्यानादिबोधकविधौनाम् अप्रामाण्यम् । वृत्तौ यज्ञोपा-
सनपदं तदनुष्ठानपरम् । कथं तदनुष्ठानम् ? इत्यपेक्षायामाह, पारम्पर्येणेति ।—
पारम्पर्यमत्र शास्त्रबोधितेति कर्तव्यतारूपं विज्ञेयम् । प्रकृते किम् ? इत्यत्र आह,—
अवापीति । अध्यस्तम्—उपदेशवाक्यादिना मनसि आरोपितम् । अत्र “तत्सदृशोपा-
सनात्” इति पाठो न सङ्गतः, “तत्स्वरूपोपासनात्” इत्ययमेव पाठः सङ्गतः । उपासनमत्र
ध्यानात्मकं विज्ञेयम् । समानवस्तुचिन्तायाम् इति ।—अत्र परीक्षत्वेनापरीक्षत्वेन च
विरुद्धधर्मद्वयेन उपहितत्वात् एकस्यापि आत्मनः स्वस्मिन् साम्यं कथञ्चित् सङ्गम-
नीयम् । स्मृतिबीजस्य—संस्कारस्य इत्यर्थः । बोधकाः,—उद्बोधका इत्यर्थः । तथा सदृश-
वस्तुज्ञानम् अदृष्टविशेषः चिन्ता च इत्येवमाद्याः उपायाः, स्मृतिहेतुभूतसंस्काराणाम्
उद्बोधकाः भवन्ति इति श्लोकार्थः ॥ २१ ॥

“ननु मोक्षहेतुभूततत्त्वज्ञानेनालम् ? ब्रह्मलोकलाभेनापि कृतकृत्यता सम्भवात्” इति
शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—ब्रह्मादौति । इतरलाभे—मीक्षभिन्नब्रह्मलोकादि-
रूपफललाभे इत्यर्थः । आवृत्तिः,—संसार इति शेषः । तत्र प्रमाणाऽऽकाङ्क्षायामाह,—
पञ्चाग्नौति ।—पञ्चाग्नियोगतः,—पञ्चाग्न्युपासनात् । जन्मश्रुतेरिति ।—“इमं मानवम्

पुनरावृत्तौ जन्मश्रुतिः,—“तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयते,
एवमेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते” इति [छान्दो० उप०
८ अध्या० १ खण्ड० ६ मन्त्रः], “न कर्मणा न प्रजया धनेन,
त्यागेनैके प्रसृतत्वमानशुः” इति [महा० नार० १०।५] ॥ २२ ॥

विरक्तस्य किं स्वरूपम् ? इत्यत्राह,—

विरक्तस्य हेयहानमुपादेयोपादानं, हंसक्षीर-
वत् ॥ २३ ॥

यद्यपि सर्वेषां हेयहानम् उपादेयोपादानं, तथाऽपि प्रकरण-
विशेषात् हेयः संसारः, उपादेयो मोक्षः इति द्रष्टव्यम् ॥ २३ ॥

अत्र युक्तिमाह,—

लब्धातिशययोगात्, तद्वत् ॥ २४ ॥

हंसवत् हंसस्य एव अतिशयशक्तिः, येन मिश्रितम् अपि
क्षीरं पिबति, जलं त्यजति । तथा लब्धातिशयस्य पुंसः संसारः
हेयः, उपादेयो मोक्षः इति ॥ २४ ॥

“आवर्त्तं नावर्त्तन्ते” [छान्दी० उप० ४ अध्या० १५ खण्ड० ६ मन्त्रः] इति श्रुतौ
इममिति विशेषणात् मानवान्तरे जन्मप्रतीतेरिति भावः । सुगममन्यत् ॥ २२ ॥

तच्च तत्त्वज्ञानं विरक्तस्यैव इति स्थितम् ; इदानीं तस्यैव स्वरूपं प्रतिपादयितुं
सूत्रमवतारयति,—विरक्तस्येति । हेयहानं—प्रेयःपरित्यागः इत्यर्थः । उपादेयोपादानं—
मोक्षरूपश्रेयसः उपादानमित्यर्थः । “ननु जीवमावस्य हेयहानम् उपादेयोपादानं
साधारणमिति, तेन विरक्तस्य न किञ्चित् वैलक्षण्यं प्रतिपाद्यते” इति शङ्कते,—
यद्यपीति । सिद्धान्तमाह,—तथापीति । प्रकरणविशेषात्—प्रेयःश्रेयसोः प्रकरणात्
इत्यर्थः ॥ २३ ॥

युक्त्युपन्यासेन सूत्रोक्तहंसक्षीरदृष्टान्तं विशदयितुं सूत्रान्तरमवतारयन्नाह,—
अथेति । “तद्वत्” इति पदं व्याचष्टे,—हंसवदिति । लब्धातिशयस्य—विरक्तस्य
इत्यर्थः ॥ २४ ॥

सरागस्यापि मुक्तिः भविष्यति, इत्यत्राह,—

न कामचारित्वं रागोपहृते, शुकवत् ॥ २५ ॥

रागोपहृतस्य कामचारित्वमेव नास्ति, किं पुनः मुक्तिः ? इति । यथा व्यासस्य सरागस्य न मुक्तिः इति । तत्सुतस्य शुकस्य वीतरागत्वात् मुक्तिः भूता एवम् ॥ २५ ॥

बन्धः कथम् ? इत्यत्राह,—

गुणयोगाद् बन्धः, शुकवत् ॥ २६ ॥

यथा शुकः पक्षी गुणयोगात् बन्धम् आप्नोति, तथा गुणयोगात् पुमान् अपि बन्धम् आप्नोति ॥ २६ ॥

भोगादेव वैराग्यं कालवशात् भविष्यति, किं ज्ञानेन ? इत्यत्राह,—

न भोगाद्रागशान्तिः, मुनिवत् ॥ २७ ॥

न मुनेः अपि भोगात् रागशान्तिः, किं पुनः अन्यस्य ? यथा कण्वसौभरिप्रभृतयः ॥ २७ ॥

विषयिणां कथं वैराग्यं भविष्यति ? इत्यत्राह,—

दोषदर्शनादुभयोः ॥ २८ ॥

“सख्यपि रागे भवतु भीचः, का क्षतिः ?” इति शान्तिनिराकरणाय सूत्रमवतारयति,—सरागस्येति । दृष्टान्तं विशदीकरोति,—यथेति ॥ २५ ॥

बन्धकारणस्वरूपनिरूपणाय सूत्रमवतारयति,—बन्ध इति । सूत्रे गुणशब्दः श्लिष्टः । तथाहि, यथा मधुरभाषणादिगुणयोगात् शुकपक्षी बध्यते, एवं सत्त्वरजस्तम आत्मक-गुणयोगात् जीवोऽपि बन्धमाप्नोति ॥ २६ ॥

वैराग्यकारणनिरूपणपरं सूत्रमवतारयति,—भोगादेवेति । किं ज्ञानेनेति ।—अत्र ज्ञानपदं विषयदोषदर्शनपरम् । “मुनिवत्” इति दृष्टान्तं विशदयितुमाह,—न मुनेरिति ॥ २७ ॥

कारणाभासप्रतिषेधानन्तरं सम्प्रति वैराग्यस्य कारणस्वरूपं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—विषयिणामिति । सूत्रे उभयोरिति पदं व्याचष्टे,—उभयोरिति ॥ २८ ॥

उभयोः आत्मनः विषयस्य च । आत्मनः दोषः सङ्गात्
नरकपातः गर्भवासादिश्च । विषयदोषः परिणतिविरसत्वादिः
॥ २८ ॥

उपदेशानधिकारिणं पुरुषमाह,—

न मलिनचेतस्युपदेशवीजप्ररोहः, अजवत् ॥ २९ ॥

यथा संस्कृते क्षेत्रे न वीजप्ररोहः, तथा रागादिमलिन-
चेतसि न उपदेशवीजप्ररोहः । ‘अजवत्’ इति ।—अजनाग्नि-
नृपे भार्याशोकार्त्ते यथा वसिष्ठेन उपदेशः दत्तः न स्थिरी-
बभूव ॥ २९ ॥

रागादिमलिने चेतसि न आभासज्ञानमपीत्याह,—

नाभासमात्रमपि, मलिनदर्पणवत् ॥ ३० ॥

यथा मलिने दर्पणे मुक्ताभासमपि न प्रतिभाति,
तथा प्रधानप्रतिविम्बितत्वात् आत्मनः प्रधानकार्यम् आत्म-
ज्ञानम् ॥ ३० ॥

ननु महान् एव कारणरूपत्वात् आत्मा अस्तु ? इत्यत्राह,—

“कं प्रति उपदेशः कर्त्तव्यः ?” इति प्रतिपादनाय सूत्रमवतारयति,—उपदेशेति ।
“अजवत्” इति दृष्टान्तं विशदयन्नाह,—अजनास्तीति । भार्याशोकार्त्ते इति ।—
विद्यत्पतितपारिजातमालासम्पर्कात् मृतायामिन्दुमत्यां शोकार्त्ते अज इति भावः ।
वसिष्ठेनेत्यत्र शिष्यहारेणेति पदं योजनीयम् ; रघुवंशे तथा दर्शनात् ॥ २९ ॥

चेतसौ रागमलिनत्वे ज्ञानोत्पत्त्यगोम्यत्वं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—रागादीति ।
दृष्टान्तं विशदयति,—यथेति । प्रधानप्रतिविम्बितत्वादिति ।—प्रधाने बुद्ध्यात्मना परिणते,
प्रतिविम्बितत्वात्—चिदाभासरूपेणावस्थितत्वात्, प्रधानकार्यम्—बुद्धिरूपेण परिणतस्य
प्रधानस्य वृत्तिरित्यर्थः । आत्मज्ञानम्—आत्मविषयिणी बुद्धिवृत्तिरित्यर्थः ।—तथा च
बुद्ध्यात्मना परिणतस्य प्रधानस्य रागाद्युपहतत्वेन मलिनस्य यथावत् स्वरूपात्मप्रति-
विम्बग्रहणासामर्थ्यम् इति तात्पर्यम् ॥ ३० ॥

“महत्तः आत्मत्वमस्तु” इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—नन्विति । यथा

न तज्जस्यापि तद्रूपता, पङ्कजादिवत् ॥ ३१ ॥

न कार्यमेव कारणं, भेदात् । न हि पङ्कजः एव पङ्कः ॥ ३१ ॥

अणिमादिविभूतिसिद्धस्यापि न कृतकृत्यता, इत्याह,—

न भूतियोगे कृतकृत्यता, उपास्यसिद्धिवदु-
पास्यसिद्धिवत् ॥ ३२ ॥

यथा गुरुपासनया तत्त्वज्ञानेन सिद्धस्य अनावृत्तेः कृत-
कृत्यता, तथा न भूतियोगेन, पुनरावृत्तेः । उपास्यसिद्धिवत्
इति वीष्ठा अध्यायपरिसमाप्तौ ॥ ३२ ॥

इति कापिलसाङ्गप्रवचनसूत्रवृत्तौ आख्यायिकाऽध्यायश्चतुर्थः ॥ ४ ॥

पङ्काज्जातस्यापि कस्यचित् न पङ्कजरूपता, तथा प्रकृतिजन्यस्यापि न संसाररूपत्वम् ;
तथा च कार्ये कारणस्य भेदाऽभेद एव साङ्गानामभिमतः ॥ ३१ ॥

“अणिमादिविभूतिपर्यन्तत्वमेव पुरुषार्थनिष्ठायाः अस्तु, किमतः परेण मोक्षेण
अस्ति ?” इत्याशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अणिमादीति । सिद्धस्य—मुक्तिं
प्राप्तस्य, भूतियोगेन—अणिमाद्यैश्वर्ययोगेन । तथाहि, अणिमादिसिद्धीनां क्षयिण्यत्वात्
ताभिर्न पुरुषस्य कृतकृत्यता स्यादिति भावः ॥ ३२ ॥

इति कापिलसाङ्गप्रवचनसूत्रवृत्तिटीकायाम् अमलाऽऽख्यायां

आख्यायिकाऽध्यायश्चतुर्थः ।

आख्यायिकाऽनन्तरं परपक्षनिरासार्थं

पञ्चमाध्यायारम्भः ।

मङ्गलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनात्
श्रुतितश्चेति ॥ १ ॥

कृतेऽपि मङ्गले ग्रन्थापरिसमाप्तेः अकृतेऽपि समाप्तेः किं
मङ्गलेन ? इति यैः उक्तं, तत् अनेन निरस्तम् ॥ १ ॥

पूर्वसिद्धम् ईश्वरासत्त्वम्, इदानीं न्यायेनाह,—

नेश्वराधिष्ठिते फलसम्पत्तिः, कर्मणा तत्
सिद्धेः ॥ २ ॥

आरम्भसूत्रे सूत्रकृता अथशब्दोपन्यासः कृतः, स च मङ्गलाय इति सूचितम् ।
तदेतत् ग्रन्थादौ मङ्गलाचरणमफलमिति नाचरणीयम्, इति मन्वानानां मतं निराकर्तुं
सूत्रमवतारयति,—कृतेऽपीति । सूत्रे प्रयुक्तं शिष्टपदम् इष्टसाधनत्वांशे भ्रमरहित-
पुरुषपरम् ; तथा च येषाम् इष्टसाधनता धीः न कदापि व्यभिचरति, त एवाव शिष्टा
इति ध्येयम् । शिष्टाचारदर्शनादेव मङ्गलस्य ग्रन्थादौ कृतस्य सफलत्वम् अनुमेयम्
इति सूचयन्नाह, फलदर्शनादिति ।—फलदर्शनं—सफलत्वानुमानम् । तत् सफलत्वे
प्रमाणान्तरं सूचयन्नाह,—श्रुतित इति ।—श्रुतिर्वेदः ; शिष्टाचारानुमितमङ्गलनिष्ठेष्ट-
साधनताबोधकवेद इति भावः । मङ्गलस्य ग्रन्थकृदभौषितसमाप्तिफलं प्रति न
सम्भवति कारणत्वम्, उभयतो व्यभिचारात्, इति पूर्वपक्षं प्रकटयन्नाह वृत्तौ,—कृते-
ऽपीति ।—तथा च सत्यपि मङ्गले बहुषु पुस्तकेषु समाप्तिरूपफलादर्शनेनान्वयव्यभि-
चारात् । अकृतमङ्गलस्यापि ग्रन्थस्य निर्विघ्नं परिसमाप्तिदर्शनेन व्यतिरेकव्यभि-
चाराच्च न मङ्गलाचरणं समाप्तिफलकम्, इति ग्रन्थादौ अथशब्दोपादानेन कृतं मङ्गलं
निरर्थकमेवेति पूर्वपक्षिणामाशयः । अनेन—सूत्रशेषेऽर्थः, निरस्तमिति ।—अत्राय-
माशयः,—अङ्गवेककल्पकल्पनेन अन्वयव्यभिचाराशङ्का निराकरणीया, जन्मान्तरीय-
मङ्गलकल्पनेन च व्यतिरेकव्यभिचाराशङ्का परिहरणीया इति भावः ॥ १ ॥

ईश्वरासिद्धिः पूर्वं सूचिता, इदानीं युक्तिभिस्तदव्यवस्थापनाय सूत्रमवतारयति,—

यदि ईश्वरः स्वतन्त्रः कर्त्ता, कर्मणा विनाऽपि कुर्यात् ?
अथ कर्मसहकारो कुरुते, कर्मैव अस्तु, किम् ईश्वरेण ?
न च सहकारो प्रधानशक्तिं बाधते, स्वातन्त्र्यविधातात् ।
किञ्च स्वार्थपरार्थाभ्यां प्रवृत्तिः दृष्टा । न च ईश्वरस्य स्वार्थम्
अस्ति । परार्थत्वे कारुणिकस्य दुःखमयसृष्ट्यनुपपत्तिः । न
च परार्थप्रवृत्तिः, परोपकारादिनाऽपि स्वार्थलाभात् प्रवृत्तेः ।
तस्मात् कर्मैव जगत्कारणम् अस्तु ? ॥ २ ॥

एतद्दृश्यति,—

स्वोपकारादधिष्ठानं, लोकवत् ॥ ३ ॥

न च नित्यस्य स्वोपकारः सम्भवति ॥ ३ ॥

स्वोपकारः एव भविष्यति, इत्यत्राह,—

लौकिकेश्वरवदितरथा ॥ ४ ॥

असर्वज्ञ इत्यर्थः ॥ ४ ॥

पूर्वसिद्धमिति । स्वतन्त्रः,—अदृष्टनिरपेक्षः इत्यर्थः । कुर्यात्—चित्यादिकमिति शेषः ।
कर्मैव इति ।—अथ एवकारेण ईश्वरव्यवच्छेदः । अस्तु—कारणमिति शेषः । कर्मणः
सहकारित्वाङ्गीकारे प्रकृतेः का हानिः स्यात् ? इति प्रतिपादयितुमाह, न चेति ।—
तथा च जीवादृष्टानाम् ईश्वरसहकारित्वाङ्गीकारे तस्य स्वातन्त्र्यं व्याह्रियेत । अन्यानि-
पेक्षकर्तृत्वस्यैव स्वातन्त्र्यव्यवहारप्रयोजकत्वादिति भावः । “ननु कर्मसहकारित्वेऽपि
नेश्वरस्य स्वातन्त्र्यहानिः, सिद्धमकलकार्यानुकूलज्ञानेच्छाप्रयत्नवत्त्वमेव ईश्वरस्य
स्वातन्त्र्यम् अस्तु, तेनैव प्रकृतनिर्वाहात् ?” इत्यतः दीषान्तरम् ईश्वरसिद्धौ अवतार-
यति,—किञ्चेति । ईश्वरस्य स्वार्थाङ्गीकारे तस्य ईश्वरत्वमेव जीववत् न सिध्यन्
इत्याह,—न चेति । परार्थं प्रवृत्तिरपि स्वार्थमन्तरेण चेतनस्यानुपपन्ना इत्याह,—न
चेति । स्वार्थलाभादिति—सन्तापसुखादिरूपस्वार्थलाभादित्यर्थः ॥ २ ॥

ईश्वरस्य स्वार्थासम्भवमेव द्यातयितुं सूत्रमवतारयति,—एतदिति । नित्यस्य सर्वशक्ति-
मतः स्वोपकारः स्वीकर्तुम् अनुचित इति भावः । स्वोपकारादिति फले हतौ पञ्चमी ॥३॥

कथमनुचितः ? इति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—स्वोपकार एवेति । इतरथा
—स्वोपकारस्वीकारे, लौकिकेश्वरवत् अनाप्तकामत्वापत्तिरिति शेषः ॥ ४ ॥

दूषणान्तरमाह,—

पारिभाषिको वा ॥ ५ ॥

प्रकृतिच्छायापत्त्या तत् कर्तृत्वात् आत्मा एव कर्त्ता, इति
तस्य ईश्वरसंज्ञा, इति परिभाषा इति ॥ ५ ॥

हेत्वन्तरमाह,—

न रागादृते तत्सिद्धिः, प्रतिनियतकारणत्वात् ॥ ६ ॥

अविनाभावस्य कारणत्वव्याभिचारे सव्यत्र अनाश्वासः ।
रागश्च प्रवृत्तिनिमित्तम् इति, तं विना कथं जगन्निर्मादृत्वम् ?
न च मुक्तस्य रागः अस्ति ॥ ६ ॥

रागः एव भविष्यति, इत्यत्राह,—

तद् योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥

तदयोगेऽपि—रागयोगेऽपि ॥ ७ ॥

प्रधानशक्तियोगात् कर्त्तृत्वं भविष्यति, इत्यत्राह,—

“लौकिकेश्वरवैलक्षण्ये पारिभाषिक एव ईश्वरो भवतु ?” इत्याशङ्का निराकर्तुं
सूत्रमवतारयति,—दूषणान्तरमिति । फलितमाह,—प्रकृतिच्छायापत्त्या इति । सूत्रे
वाकारः एवार्थकः ॥ ५ ॥

कथं पारिभाषिकः ? इति प्रकटयितुं सूत्रमवतारयति,—हेत्वन्तरमिति । अविना-
भावस्येति ।—कार्याव्यवहितप्राक्त्वण्ये कार्याधिकरणे नैयत्येन वर्त्तमानस्य इति भावः ।
तथा च ‘न विना भावो येन’ इति व्यधिकरणबहुव्रीहिणा सिद्धम् अविनाभाव इति
पदम् अत्र द्रष्टव्यम् । अवायमाशयः,—न रागात् ऋते कर्त्तृत्वसिद्धिः, कर्त्तरागयोः
कार्यकारणभावात् ॥ ६ ॥

“अथास्तु राग एव परमेश्वरस्य जगत् सृष्टौ कारणम् ?” इति शङ्कानिराकरणाय
सूत्रमवतारयति,—राग एवेति । सूत्रे “तदयोगे” इति पदं व्याचष्ट,—रागयोगे
इति । अपिस्त्वर्थे ; स्यादिति पदं पूरणीयम् । तथा च रागयोगे अङ्गीकृते ईश्वरो न
नित्यमुक्तः स्यादिति सूत्रार्थः ॥ ७ ॥

“नन्वस्तु प्रधानशक्तियोगात् ईश्वरस्य कर्त्तृत्वम्” इत्याशङ्कानिराकरणसूत्रमवतार-

प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सङ्गापत्तिः ॥ ८ ॥

“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [बृह० उप० ४ अध्या० ३ ब्रा० १५ मन्त्रः] इति तद्विरोधापत्तिः ॥ ८ ॥

न प्रधानसङ्गः, किन्तु प्रधानसत्तामात्रेण कर्तृत्वं भविष्यति इत्यत्राह,—

सत्तामात्राच्चेत्, सर्वैश्वर्यम् ॥ ९ ॥

सर्वात्मनः प्रति प्रधानसत्तायाः अविशिष्टात् सर्वात्मनाम् ईश्वरत्वम् ॥ ९ ॥

ईश्वरसाधनानि सन्ति । तत् कथम् ? इत्यत्राह,—

प्रमाणाभावान्न तत्सिद्धिः ॥ १० ॥

प्रत्यक्षप्रमाणाभावात् ॥ १० ॥

अनुमानं भविष्यति इत्यत्राह,—

सम्बन्धाभावान्नानुमानम् ॥ ११ ॥

प्रत्यक्षपूर्वकत्वाद् व्याप्तेः, तदभावात् कुतः सम्बन्धग्रहः ? न च असाधारणस्य सम्बन्धग्रहः ॥ ११ ॥

यति,—प्रधानेति । अस्तु सङ्गापत्तिः, का चतिः ? इत्यत्र आह,—असङ्गो ह्ययमिति । तथा च प्रधाननिष्ठा या कर्तृशक्तिः, तदयोगात् यदि ईश्वरस्य कर्तृशक्तित्वम् अङ्गीक्रियेत, तदा प्रधानेन सह तस्य सङ्गः प्रसज्येत ; स च अनिष्टः, “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” इति श्रुतिविरोधादिति भावः ॥ ८ ॥

ननु मा भवतु प्रधानसङ्गः, किन्तु प्रधानशक्तिमात्रमेव ईश्वरस्य कर्तृत्वे प्रयोजकमस्तु, इत्याशङ्कं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—न प्रधानेति । सर्वैश्वर्यम्—अविशिष्टात् सर्वेषामेव जीवात्मनाम् ऐश्वर्यम् ईश्वरत्वं प्रसज्येत इति शेषः ॥ ९ ॥

ईश्वरसिद्धौ प्रमाणान्यपि दुरुपपादनयानि इति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—ईश्वरति । साधनानि—प्रमाणानि । सुगममन्वत् ॥ १० ॥

ईश्वरसिद्धौ अनुमानमपि न सम्भवतीति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—अनुमानमिति । प्रत्यक्षपूर्वकत्वात्—साध्यहेतोः सहचारादिदर्शनरूपप्रत्यक्षोपजीवकत्वादित्यर्थः । तद-

शब्दं प्रमाणं भविष्यात् इत्यत्राह,—

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ १२ ॥

“प्रधानात् जगत् उत्पद्यते” इति श्रुतिः अस्ति । तस्मात्
ईश्वरसाधकप्रमाणानि आभासानि ॥ १२ ॥

अविद्यायोगात् आत्मनः कर्तृत्वम् इति केचित् । तत्र
आह,—

नाविद्याशक्तियोगो निःसङ्गस्य ॥ १३ ॥

व्यक्तम् ॥ १३ ॥

दूषणान्तरमाह,—

तद्योगे तत्सिद्धावन्योऽन्याश्रयत्वम् ॥ १४ ॥

अविद्यया विना न सृष्टिः, सृष्ट्या विना न अविद्या, इति
अन्योऽन्याश्रयत्वम् ॥ १४ ॥

अनादित्वात् बीजाङ्गुरवत् न अन्योऽन्याश्रयत्वम् इति
आह,—

न बीजाङ्गुरवत् सादिसंसारश्रुतेः ॥ १५ ॥

भावात्—तादृशसहचारदर्शनाभावात् । कुतः,—कस्मात् प्रमाणात् ? सम्बन्धग्रहः,—
व्याप्तिग्रहः । असाधारणस्य—सहचारग्रहाविषयस्य ॥ ११ ॥

मास्तु अनुमानं, शब्द एव तत्र प्रमाणमस्तु, इत्याशङ्कं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—
शब्दमिति । श्रुतिर्जगती नेश्वरकार्यत्वस्य प्रतिपादिका वर्तते, प्रत्युत अजामेका-
मित्यादिप्रधानकार्यत्वस्यैव बाधिका अस्ति इत्याशयः ॥ १२ ॥

अविद्याशक्तियोगात् ईश्वरस्य कर्तृत्वम् इति केषाञ्चित् मतं, तद्दूषणाय सूत्रमव-
तारयति,—अविद्यायोगादिति ॥ १३ ॥

अविद्याशक्तियोगादसङ्गस्य आत्मनः कर्तृत्वाभ्युपगमे दोषान्तरं दर्शयितुं सूत्रमव-
तारयति,—दूषणान्तरमिति । अन्योऽन्याश्रयत्वं—कर्तृत्वसिद्धौ अविद्यायोगादिति
भावः ॥ १४ ॥

नासौ अन्योऽन्याश्रयः दाषावहः बीजाङ्गुरवत्, अविद्यायोगकर्तृत्वयोरनादित्वात्

भवेत् एवं, यदि अनादिः संसारः । किन्तु सादिः संसारः ।
श्रुतिश्च,—“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्व-
तस्यात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्यावाभूमौ जनयन् देव
एकः ॥” इति [शुक्ल० यजु० १७ अध्या० १६ क०] । तस्मात्
प्रलये प्रवाहविच्छेदः इति ॥ १५ ॥

अविद्यास्वरूपमाह,—

विद्यातोऽन्यत्वे ब्रह्मबाधप्रसङ्गः ॥ १६ ॥

“विद्यातः अन्यत्वे”—ब्रह्मणोऽपि विद्यातोऽन्यत्वे अविद्यात्वं
स्यात् । ततश्च ब्रह्मत्वबाधः इति ॥ १६ ॥

इतीमामाशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अनादित्वादिति ।—संसारस्य अनादित्वं
नास्त्विद्वान्तः, किन्तु तस्य सादित्वमेव इति भावः । तत्वादित्वे प्रमाणभूतां श्रुतिम्
उपन्यस्यति,—श्रुतिश्चेति । नन्वेवम् इयमेव श्रुतिः ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वे प्रमाणं भविष्यति,
इति खवचोव्याघात एव आपतित इति चेन्न, अस्याः श्रुतेः समष्टिमहदात्मना परि-
णता प्रकृतिरेव विशुद्धसत्त्वप्रधानतया देवपदवाच्या इत्यर्थाङ्गीकारात् । अत्र ‘बाहुभ्याम्’
इतिपदं शुभाशुभकर्म्मण्यौ प्रतिपादयति । ‘पतत्रैः’ इति पदं साधनैरित्यर्थकं, तानि च
साधनानि सत्त्वरजस्तमांसि एव । प्रथम‘स’शब्दस्य ‘धमति’ इत्यनेनान्वयः, द्वितीय-
‘स’शब्दस्य च ‘जनयन्’ इत्यनेनान्वयः । तथा च समष्टिजीवोपाधिसर्वमहत्तत्त्वरूपेण
परिणता सत्त्वप्राधान्येन द्योतनात्मिका प्रकृतिः सृज्यमानप्राणिनिचयशुभाशुभकर्म्मरूप-
बाहुभ्यां संधमति—सृष्ट्यनुकूलवैषम्यरूपं शङ्कं वादयति इत्यर्थः । तदनन्तरं विक्षीभप्राप्तैः
सत्त्वरजस्तमोभिः साधनैः सैव द्यावाभूमौ जनयन्तौ सृष्टिं प्रसारयति इति शेषः ।
तस्मात्—प्रवाहस्य सादित्वादेव । प्रलये—महाप्रलये इत्यर्थः ॥ १५ ॥

प्रसङ्गेन अविद्याया ब्रह्माभिन्नत्ववादं दूषयितुं तत्स्वरूपप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—
अविद्यास्वरूपमिति । विद्यातः,—ज्ञानस्वरूपाद्ब्रह्मणः, अपि च अविद्यायाः भिन्नत्वे
भेदप्रतिथोगित्वानुयोगित्वरूपवस्तुपरिच्छेदापत्तिः इति सूत्रतात्पर्यम् । वृत्तौ विद्यातो-
ऽन्यत्वे इति सूत्रांशः ब्रह्मणोऽपि विद्यातोऽन्यत्वे इत्यर्थकः, इति प्रदर्श्य तत्र दोषं दर्शयति,
—अविद्यात्वं स्यादिति ।—तथा च ब्रह्म एव विद्याभिन्नरूपाविद्यात्मकं स्यादिति अस्मिन्
पक्षे दोष इत्याशयः । अस्तु तथैवेति इत्यत आह,—ततश्चेति ॥ १६ ॥

युक्त्यन्तरमाह,—

अबाधे नैष्फल्यम् ॥ १७ ॥

यदि विद्यया अविद्या न बाध्यते, विद्या एव न भविष्यति
इति ॥ १७ ॥

बाध्यते एव इत्यत्राह,—

विद्याबाध्यत्वे जगतोऽप्येवम् ॥ १८ ॥

जगतोऽपि अविद्यात्वम् ॥ १८ ॥

अस्तु जगतः अपि अविद्यात्वम् इत्यत्राह,—

तद्रूपत्वे सादित्वम् ॥ १९ ॥

अनादिः इयम् अविद्या । जगतः तद्रूपत्वे अविद्यायाः
सादित्वम् ॥ १९ ॥

न कर्मणः जगत्कारणत्वं, स्वभावात् एव जगत् उत्पद्यते
इत्यत्राह,—

न धर्मापलापः प्रकृतिकार्य्यवैचित्र्यात् ॥ २० ॥

प्रकृतेः नित्यत्वात् स्वभावस्य एकत्वात् धर्माभावात् विचित्र-

विद्यया अविद्याया अबाधो बाधो वा ? आद्ये निराकरणसूत्रमवतारयति,—
युक्त्यन्तरमिति ।—न भविष्यति फलाय इति शेषः । तथा च विद्यायाः नैष्फल्यमेव
अस्मिन् पक्षे दोष इति ज्ञेयम् ॥ १७ ॥

अन्यं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—बाध्यत इति ।—अविद्याया इव जगतोऽपि
बाधः स्यादित्यर्थः । तथा च सत्तया जगतः प्रतीतिः अनुपपन्ना स्यादिति भावः ॥ १८ ॥

अस्तु जगतोऽपि बाध्यत्वं, का चितिः ? इत्यतः सूत्रमवतारयति,—अस्त्विति ।
तद्रूपत्वे—जगती बाध्यत्वे इत्यर्थः । तथा च बाध्यत्वं नाम ध्वंसप्रतियोगित्वं, तच्चेत्
अविद्याकार्य्यस्य जगतः, तदा अविद्याया अपि तथात्वं स्वीकरणीयम् । अस्तु का
चितिः ? इति चेत्, ध्वंसप्रतियोगिनः भावस्य अनादित्वानुपपत्तेः अविद्यायाः अनादित्व-
प्रवादः व्याह्रयेत, इति न तथा भवद्भिरङ्गीकर्तुम् उचितमिति भावः ॥ १९ ॥

स्वभावादेव जगदुत्पद्यते इति नास्तिकमतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—न कर्ष्य

कार्यानुत्पत्तिः । तस्मात् धर्मभेदेन कार्यवैचित्र्यम् । न धर्मापलापः ॥ २० ॥

धर्मसिद्धौ प्रमाणमाह,—

श्रुतिलिङ्गादिभिस्तत्सिद्धिः ॥ २१ ॥

श्रुतीति शब्दं प्रमाणं दर्शितं, लिङ्गेति अनुमानम् । आदिशब्दात् योगिप्रत्यक्षं दर्शितम् । एभिः धर्मसिद्धिः ॥ २१ ॥

यदि देशकालयोः न कारणत्वं, कथं काश्मीरे कुङ्कुमं, वसन्ते चूतमुकुलोत्पत्तिः ? इत्याह,—

न नियमः, प्रमाणान्तरावकाशात् ॥ २२ ॥

न अदृष्टम् एव कारणम् इति नियमः । किन्तु अदृष्टं सहकारिकारणम्, अन्येषाम् अपि कारणत्वं, प्रमाणसङ्गावात् ॥ २२ ॥

दुःखमयसंसारदर्शनात् दुरितादृष्टम् एव अस्तु, इत्यत्र आह,—

उभयत्राप्येवम् ॥ २३ ॥

सुखस्यापि दर्शनात् शुभादृष्टम् एव अस्तु ॥ २३ ॥

दुःखाभावे सुखाभिमानात् तत्र अदृष्टशब्दः मुख्यः, सुखकारणे गौणः, इत्यत्राह,—

इति । कर्मणः,—धर्माधर्मरूपस्य । कार्यवैचित्र्यं प्रकृतिभावेण न सम्भवति, तस्याः एकस्वभावत्वात्, अपि तु धर्मवैचित्तेण इत्यवश्यमङ्गीकार्यमिति भावः ॥ २० ॥

धर्मस्य स्वरूपमेव असिद्धम् इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—धर्मेति । सूत्रस्थतत्पदेन धर्मस्य ग्रहणम् । धर्मपदञ्चाव अदृष्टपरम् । सौत्रम् आदिपदं व्याचष्टे,—आदिशब्दादिति ॥ २१ ॥

देशकालयोः कारणत्वव्यवस्थापनाय सूत्रमवतारयति,—यदीति । नियमपदार्थं व्याचष्टे,—नादृष्टमिति । प्रमाणसङ्गावात्—अनुमानरूपप्रमाणस्य विद्यमानत्वात् ॥ २२ ॥

जगतो दुःखमयत्वदर्शनात् दुरितादृष्टमेव कारणमस्तु, किं शुभादृष्टेन ? इति शङ्कानिराकरणाय प्रतिवन्धीसूत्रमवतारयति,—दुःखमयेति । सुगममन्यत् ॥ २३ ॥

जगतो दुःखमयत्वमेव दुःखाभावेनैव सुखाभिमानोपपत्तेः इति मतं निराकर्तुं

अर्थात् सिद्धिश्चेत् समानमुभयोः ॥ २४ ॥

एतद्विपरीतसम्भवात् उभयोः तुल्यत्वम् इति ॥ २४ ॥

धर्मादीनाम् आत्मधर्मत्वं निषेधति,—

अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मादीनाम् ॥ २५ ॥

बुद्धिधर्मत्वम् । आत्मधर्मत्वे निःसङ्गत्वश्रुतिविरोधः ॥ २५ ॥

अन्यधर्मस्य अन्यत्र कार्यादर्शनात् वरम् असत्त्वम् एव धर्मादीनाम्, इत्यत्राह,—

गुणादीनां नात्यन्तबाधः ॥ २६ ॥

यथा पृथिव्यादीनां दृष्टत्वात् न अत्यन्तबाधः, तथा गुणादीनां धर्मादीनाम् अपि । अन्यधर्मस्य अपि अन्यत्र कार्यकरणं चित्तिच्छायापत्त्या इति उक्तम् ॥ २६ ॥

सूत्रमवतारयति,—दुःखाभाव इति । तत्र—दुःखहेतुभूतदुरदृष्टे इत्यर्थः । सुखकारणे—दुःखानुत्पत्तिप्रयोजके । गौणः,—लाक्षणिकः । एतद्विपरीतसम्भवादिति ।—तुल्य-युक्त्या जगतः सुखमयत्वमभ्युपेत्य सुखानुत्पत्तिप्रयोजकेषु वस्तुषु दुःखकारणत्वप्रवादस्यापि गौणत्वोक्तिसम्भवादित्यर्थः ॥ २४ ॥

‘धर्मादीनाम् आत्मधर्मत्वं’ इति नैयायिकमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—धर्मादीनामिति । अत्र अन्तःकरणपदं बुद्धिपरामित्याह, बुद्धिधर्मत्वमिति ।—आत्मधर्मत्वे—धर्मादीनामिति शेषः । निःसङ्गत्वश्रुतिः,—“असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [बृह० उप० ४ अध्या० ३ ब्रा० १५ मन्त्रः] इति श्रुतिरिति भावः ॥ २५ ॥

बुद्धिधर्मेण अदृष्टादिना बुद्धिव्यतिरिक्तस्य आत्मनः भोगरूपकार्यासम्भवात् अस्तु धर्मादेरसत्त्वमेव इत्याशङ्कानिराकरणाय सूत्रमवतारयति,—अन्यधर्मस्येति । दृष्टत्वात्—सत्त्वेन प्रतीयमानत्वात् । नन्वेवम् अन्यधर्मेण अन्यत्र कार्यानुत्पत्तिस्वीकारे अव्यवस्था स्यात् इत्यत्र आह,—अन्यधर्मस्येति । चित्तिच्छायापत्त्या—बुद्धौ चिदात्मनः प्रतिबिम्ब-सम्बन्धादित्यर्थः । तथा च प्रतिबिम्बितरूपेणैव आत्मनि सुखदुःखादिभोगः सिध्यति, न स्वरूपेण । प्रतिबिम्बस्य बुद्धिगत एवेति तदविवेकात् बुद्धिधर्मेण धर्माधर्मादिरूप-कर्मणा तत्प्रतिबिम्बितस्य चेतनस्य सुखदुःखादिभोगस्वीकारे नास्ति काचिदनुपपत्ति-रिति भावः ॥ २६ ॥

दुःखाभावः सुखम् इति तद्व्यतिषेधार्थमाह,—

पञ्चावयवयोगात् सुखसंवित्तिः ॥ २७ ॥

यद्यपि मानसप्रत्यक्षेण भावरूपं सुखम् अवसीयते, तथापि परबोधाय प्रमाणमपि उक्तम् । पञ्चावयवयोगात् इति “द्वयवयवम् अनुमानम्” इति निरस्तम् । प्रतिज्ञाहेतुदृष्टान्तोप-
नयनिगमनम् इति । अनेन पक्षधर्मत्वं, सपक्षसत्त्वं, विपक्षात्
व्यावृत्तिः, असम्यतिपक्षत्वम्, अबाधितविषयत्वं सिद्धम् ॥ २७ ॥

सकृद्दर्शनात् न व्याप्तिः, इत्याह,—

न सकृद्गृहणात् सम्बन्धसिद्धिः ॥ २८ ॥

स्वप्रतीतिविरोधात् । तथा च वज्जिरासभयोः सकृद्दर्शनात्
अनुमानं स्यात् । न एवं प्रतीयते इति ॥ २८ ॥

सुखस्य दुःखाभावरूपता न सम्भवति इति प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—दुःखा-
भाव इति । सुखस्य स्वसंवेद्यसद्रूपतया सर्वानुभवसिद्धत्वेन तत्र दुःखाभावभिन्नलोप-
पादनमकिञ्चित्करमित्याशङ्कते,—यद्यपीति । निराकरोति,—तथापीति । पञ्चावयव-
योगात्—मानसप्रत्यक्षत्वरूपहेतुघटितानुमानप्रयोगादित्यर्थः । तच्चानुमानं पक्षभिः
अवयवैः साध्यते इति पञ्चावयवपदेन अनुमानमच गृह्यते इति वृत्तिकृतामाशयः ।
अनुमाने पञ्चावयवत्वकथनात् द्वयवयवादिनां बौद्धानां मतं भङ्गा निराकृतम् इति
सूचयति,—पञ्चावयवेति । ‘पञ्चावयवप्रयोगस्य परार्थानुमाने उपयोगित्वं प्रपञ्चयन्नाह,
—अनेनेति ।—तथा च पक्षविधहेत्वाभासासत्त्वप्रतिपादनद्वारा परार्थानुमाने पञ्चाव-
यवप्रयोगस्य अस्यैव उपयोगित्वम् इति तात्पर्यम् ॥ २७ ॥

ननु व्याप्तिः किं सकृत् सहचारज्ञानात् प्रतीयते, अथवा भूयः ? आद्ये वज्जिरास-
भयोरपि व्याप्तिर्गृह्येत, न चैतदिष्टम् । नान्यः, शतशः सहचरितयोरपि पार्थिवत्व-
लौहलेख्यत्वयोः ह्रीरके व्यभिचारात्, तस्मात् व्याप्तिग्रहणासिद्ध्या अनुमानं न प्रमाण-
पदवीम् आरोढुम् अर्हति इति केषाञ्चित् मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—सकृ-
द्दर्शनादिति ।—न सकृद्दर्शनं भूयोदर्शनं वा सहचारविषयकं व्याप्तिं ग्राहयतीति
अस्माकं मतं, परन्तु व्यभिचारादर्शनसहकृतं सहचारदर्शनमेव व्याप्तिग्राहकम् इति
नास्ति काचिदनुपपत्तिरिति वृत्तिकृतामाशयः ॥ २८ ॥

का इयं व्याप्तिः ? इत्यत्राह,—

नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा
व्याप्तिः ॥ २६ ॥

उभयोः इति समव्याप्तिकयोः कृतकत्वानित्यत्वयोः । एक-
तरस्य विषमव्याप्तिकस्य धूमस्य इति । तथा च,—

यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शङ्क्यते ।

विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकाबलम् ॥ इति ॥ २६ ॥

तत्त्वान्तरं व्याप्तिः इति । तत् निराकरोति,—

न तत्त्वान्तरं, वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ ३० ॥

तत्त्वान्तरस्वीकारेऽपि अव्यभिचारः वक्तव्यः । स एव अस्तु,
किं वस्तुकल्पनया ? इति ॥ ३० ॥

स्वमतमाह,—

सम्बन्धसिद्धिरित्यनेन सूचितम् अनुमानौपयिकं सम्बन्धं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,
—केयमिति । समव्याप्तिकयोरिति ।—समा व्याप्तिः यथोः तथोः, कृतकत्वम्—
उत्पत्तिमत्त्वे सति भावत्वम् । अनित्यत्वमपि ध्वंसप्रतिथोगित्वे सति भावत्वम् । यथा
श्रुते प्रागभावे ध्वंसे च व्यभिचारः इति भावत्वम् उभयदले अवश्यं निवेशनीयम् इति
ध्येयम् । विषमव्याप्तिकस्य—व्यापकत्वाभाववत्त्वे सति व्याप्यत्वरूपधर्मवतः । सूत्रे धर्मपदं
साहचर्यपरम् । तत्र नियतमिति यद्विशेषणमुपात्तं, तदुपपादयितुं कारिकामवतार-
यति,—तथा चेति । अव्यतिरेकित्वम्—अव्यभिचारित्वं, शङ्क्यते—अप्रामाण्यशङ्का-
विषयीक्रियते इत्यर्थः । विपक्षस्येति—साध्यवद्भिन्नत्वेन निश्चितस्य धर्मिणः अव्यतिरेकित्वं
साधनाभाववत्त्वं यावत् सन्दिग्धं तावत् व्याप्तिधौः नैवोदेति इति फलितार्थः ॥ २६ ॥

व्याप्तिः पदार्थान्तरत्वम् इतिवादिनां मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—तत्त्वा-
न्तरेति । कृतपदार्थेभ्यः अतिरिक्तं व्याप्तिस्वरूपं किञ्चित् नाङ्गीकर्त्तव्यम् इति शेषः ।
वस्तुकल्पनाप्रसक्तेः,—निष्प्रमाणकपदार्थान्तरकल्पनाप्रसङ्गादित्यर्थः । कृतेनैव व्यभि-
चाराभावेन उपपत्तौ पदार्थान्तरकल्पनागोरवम् अनावश्यकम् इत्याह वृत्तिकारः,—
तत्त्वान्तरेति ॥ ३० ॥

साध्यसाधनयोः शक्तिविशेषः एव व्याप्तिः, इति सिद्धान्तं प्रदर्शयितुं सूत्रमवतारयति,

निजशक्त्युद्भवमित्याचार्याः ॥ ३१ ॥

अस्ति वक्त्रिधूमयोः निजा शक्तिः । सा द्वयोः दर्शनेन
गृह्यते । सा एव व्याप्तिः इति ॥ ३१ ॥

एकदेशिमतमाह,—

आधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ ३२ ॥

यदि निजा शक्तिः, अव्युत्पन्नस्य अपि वस्तुनः दर्शनात्
“अत्र अयं शक्तः” इति ज्ञानं स्यात् । न च एवम् । तस्मात्
आधेयशक्तिः वाच्या इति ॥ ३२ ॥

युक्तिमाह,—

न स्वरूपशक्तिनियमः, पुनर्वादप्रसक्तेः ॥ ३३ ॥

यदि स्वरूपं शक्तिः, “शक्तः मल्लः” इति पुनरुक्तं स्यात् ॥ ३३ ॥
युक्त्यन्तरमाह,—

विशेषणानर्थक्यप्रसक्तेः ॥ ३४ ॥

शक्तः देवदत्तः इति प्रत्ययः न स्यात्, किन्तु देवदत्तः देव-
दत्तः इति ॥ ३४ ॥

—स्वमतमिति । आचार्याः,—साङ्ख्यआचार्याः । तथा च शक्तिशक्तिमतोरभेदात् नैतत्
मते पदार्थान्तरकल्पनाप्रसक्तिः इति भावः । एतदेव प्रतिपादयन्नाह,—निजेति ॥ ३१ ॥

प्रसङ्गात् एकदेशिमतमवतारयति,—एकेति । आधेयशक्त्या योगे सम्बन्धे सति
साहित्यमिति शेषः ; तथा च साहित्यम् आधेयशक्तिर्भवमिति । पञ्चशिख इत्येक-
वचनेन परमतमेतदिति सूचितम् ॥ ३२ ॥

पञ्चशिखमतेनैव शक्तेः सप्तपदार्थान्वितमरूपतां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—
युक्तिमिति । तथा च “शक्तो मल्लः” इत्येव पुनरुक्ततापरिहाराय शक्तिशक्तिमतीः भेदः
अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यः इति भावः ॥ ३३ ॥

युक्त्यन्तरमवतारयति,—शक्त इति ।—तथा च देवदत्तः देवदत्तः इतिवत् शक्ते-
देवदत्तः इति प्रयोगः अनर्थकः स्यादिति भावः ॥ ३४ ॥

अपरां युक्तिमाह,—

पल्लवादिष्वनुपपत्तेः ॥ ३५ ॥

पल्लवादिषु स्वरूपस्य तादवस्थ्यात् अप्रयुक्तेऽपि मन्त्रे
विषापनोदनं स्यात् ॥ ३५ ॥

समाधानमाह,—

आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समान-
न्यायात् ॥ ३६ ॥

निजा चासौ शक्तश्चेति निजशक्तिः, न तु स्वरूपम् एव
शक्तिः । तथा च आधेयशक्तिसिद्धौ निजशक्तियोगः समान-
न्यायत्वात् । तथा च शक्तेः अविशेषात् आधेयशक्तियोगः वा
निजशक्तियोगः वा इति समानः न्यायः । यत् च वस्तुग्रहणे
प्रथमं न गृह्यते, चित्रशक्तित्वात् पदार्थानां यथा स्थितोऽपि
पितापुत्रसम्बन्धः विना उपदेशात् न गृह्यते । अत एव उक्तं
“निजशक्त्युद्भवम्” इति ॥ ३६ ॥

युक्त्यन्तरमवतारयति,—अपरामिति ।—तथा च पल्लवादिस्वरूपस्य मन्त्रप्रयोगात्
पूर्वमपि विद्यमानतया ऋतेऽपि मन्त्रप्रयोगात् भुजगविषापनोदनादिकार्यं स्यादिति
भावः ॥ ३५ ॥

अथ सिद्धान्तसूत्रमवतारयति,—समाधानमिति । आधेयशक्तेः व्याप्तित्वसिद्धौ निज-
शक्त्युद्भवोऽपि व्याप्तित्वेन सिद्ध एव । समानन्यायात्—युक्तिसाम्यात् इत्यर्थः । सिद्धान्ते
निजशक्तिरिति पदं व्याचष्टे,—निजा चेति । न तु स्वरूपमेवेति ।—तथा च शक्तिशक्ति-
मतोः भेदघटिताभेदाङ्गीकारात् न पुनरुक्तत्वनिरर्थकत्वाददोषप्रसक्तिः अस्ति इति
ज्ञेयम् । तात्पर्यं विवृणोति,—तथा चेति ।—अयं भावः,—शक्तेः व्याप्तित्वं चेत् अङ्गीकृतं,
तदा आधेयशक्तेर्वा निजशक्तेर्वा व्याप्तित्वम् इत्युभयमतेऽपि दोषगुणयोः तुल्यतैव इत्यवश्य-
मङ्गीकार्यम् । आधेयशक्तिः नाम विपक्षतया अनिश्चिते धर्मिणि विद्यमानस्य हेतोः
कार्यमाणसाध्यसाहचर्येण समुद्बोधिता शक्तिः ; सा च फलतः साध्यसाधनयोः व्यभि-
चाराभावधौसङ्गतसामानाधिकरण्यप्रतीतिवज्ज्ञातशक्तिरूपा निजशक्तिरेव फलतः पर्यव-
स्यति इति पञ्चशिखरतेऽपि भङ्गा निजशक्तेरेव व्याप्तित्वं फलतः अङ्गीकृतमिति ॥ ३६ ॥

पदार्थयोः तादात्म्यं निषेधति,—

वाच्यवाचकसम्बन्धः शब्दार्थयोः ॥ ३७ ॥

तादात्म्यपक्षे घटाऽपि श्रोत्रग्राह्यः स्यात्, शब्दोऽपि चाक्षुषो-
भवेत्, अन्याद्युच्चारणे मुखदाह्यादिप्रसङ्गः इति ॥ ३७ ॥

अत्र हेतुमाह,—

त्रिभिः सम्बन्धसिद्धेः ॥ ३८ ॥

त्रिभिः प्रकारैः व्युत्पत्तिग्रहणात् । आप्तोपदेशात् यथा,—
“अयं घटः” इति । वृद्धव्यवहारात् यथा,—“गामानय शुक्लां
दण्डेन” इति, अत्र प्रयोजकवृद्धवाक्यात् प्रयोज्यवृद्धप्रवृत्तिं दृष्ट्वा
बालस्य । प्रसिद्धपदसामानाधिकरण्यात् यथा,—“पक्षी आम्बं
भक्षयति” इति श्रुत्वा^य आम्बभक्षणार्थं जानाति, पक्षी इति
तदानीं प्रतिपद्यते ॥ ३८ ॥

कार्ये व्युत्पत्तिः इति नियमं व्युदस्यति,—

प्रसङ्गात् शब्दतदर्थयोः अभेदवादिनां भेदं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—पदार्थयोः
इति ।—पदञ्च अर्थश्च इति पदार्थौ तयोरित्यर्थः । शब्दार्थयोः वाच्यवाचकसम्बन्धः
यतो वर्तते तत एव शब्दार्थयोः तादात्म्यं न सम्भवदुक्तिकम् इति सूत्रतात्पर्यम् । सुगम-
मन्यत् ॥ ३७ ॥

प्रसङ्गात् वाच्यवाचकभावसम्बन्धज्ञानीपथीगिकारणं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,
—अचेति । अत्र इति वाच्यवाचकभावे हेतुपदं ज्ञापकपदं, तथा च सप्तमो अत्र
विषयत्वबोधिका, सा च हेतुपदार्थैकदेशे ज्ञाने अन्वेति । त्रिभिः प्रकारैरिति ।—
आप्तोपदेशवृद्धव्यवहार-प्रतिष्ठपदसामानाधिकरण्यरूपैः । तान् प्रकारान् यथाक्रमं
दर्शयति,—आप्तोपदेशादित्यादिना ॥ ३८ ॥

कार्यतावाचकपदघटितवृद्धव्यवहारादेव आद्यव्युत्पत्तिग्रहणदर्शनात् कार्यान्वित-
स्वार्थ एव पदानां शक्तिः इति वादिनां भीमांसकानां मते कार्यतावाचकपदघटित-
वाक्यात् शब्दबोधानुदयेन “अष्टौ प्रकृतिः षोडशविकाराः” इत्यादिसाङ्गसिद्धान्तोप-
जीव्यश्रुतिवाक्यानां स्वार्थे प्रामाण्याभावात् साङ्गसिद्धान्तः न श्रौतः, अपि तु आनु-
मानिक एव, इत्याशङ्कां निराकर्तुं कार्यतावाचकपदघटितवाक्यस्यापि शब्दबोध-

न कार्ये नियमः, उभयथा दर्शनात् ॥ ३८ ॥

कार्ये व्युत्पत्तिर्दृष्टा यथा,—“अहरहः सन्ध्यामुपासीत” इति । सिद्धार्थे च दृष्टा, यथा “हरिर्देवाधिदेवः” । तथा हि विध्यर्थवादमन्त्रात्मकाः वेदाः । विधौ कार्यैतैकार्थसमवेतायाम् इष्टसाधनतायां प्रामाण्यम् । विधिशक्तेः उत्तम्भकत्वेन अर्थवादस्यापि पारम्पर्येण प्रवर्त्तकत्वात् प्रामाण्यम् । विहितस्मारकत्वेन मन्त्रस्यापि प्रामाण्यम् । यत्तु प्रवृत्तिनिमित्तत्वात् मन्त्रार्थवादयोः प्रामाण्यं, न तु प्रतिपादकत्वं, तन्न । उत्पत्तौ अस्ति प्रवृत्त्यर्थत्वं, ज्ञप्तौ तु सिद्धार्थपरत्वमेव । तस्मात् सिद्धार्थ-प्रतिपादकयारपि अर्थवादमन्त्रयोः प्रामाण्यम् इति ॥ ३८ ॥

जनकत्वम् इति व्यवस्थापयितुञ्च सूत्रमुत्थापयति,—कार्ये इति । कार्ये व्युत्पत्तिर्दृष्टा इति ।—अत्र व्युत्पत्तिपदम् अन्यथबोधपरं, सिद्धार्थे व्युत्पत्तिः दृष्टा इत्यन्वयः । विध्यर्थ-वादमन्त्रात्मका इति ।—अत्र विधिपदेन निषिधस्यापि ग्रहणम् । अर्थवादपदं नामधेय-स्यापि उपलक्षकम् इति ध्येयम् । कार्यैतैकार्थसमवेतायामिति—कृतिसाध्यत्वसमानाधि-करणाश्रयित्वर्थः । इष्टसाधनतायां—बलवदनिष्टाननुबन्धित्वविशिष्टेष्टसाधनतायाम् ; तथाच विधौ लिङ् तव्यादिरूपे शब्दे कृतिसाध्यत्वबलवदनिष्टाननुबन्धित्वेष्टसाधनत्वरूप-पुरुषप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयवस्तुतयविषयकप्रमितिजनकत्वरूपं प्रामाण्यं फलतः पर्य-वस्यति । विधिशक्तेरुत्तम्भकत्वेनेति ।—विधेयार्थधर्मिकेष्टसाधनत्वरूपसौन्दर्यबोधकत्वेन तदनुष्ठाने पुरुषप्रवृत्तिं प्रति प्रयोजकत्वेन इत्यर्थः । अर्थवादस्यापीति ।—साक्षात् कार्यतावाचकपदाघटितवेदवाक्यस्य इत्यर्थः । पारम्पर्येण इति—इष्टसाधनताधीजनन-द्वारा इत्यर्थः । प्रवर्त्तकत्वात्—प्रवृत्तिसामयौप्रयोजकत्वात् इत्यर्थः । प्रामाण्यं विध्यैक-वाक्यतया इति शेषः । विहितस्मारकत्वेनेति—श्रमादिरूपविधेयापेक्षितद्रव्यदेवतादि-स्मारकत्वेन इत्यर्थः । यत्त्विति ।—अवायमाशयः ;—मन्त्राणां कर्मकाले पाठेन अदृष्टात्पादकत्वात् अर्थवादानाञ्च लक्षणतया एव प्राशस्त्यनिन्दितत्वरूपविधेयान्वयिपदार्थ-साधनद्वारा प्रामाण्यं, न तेषां मन्त्राणाम् अर्थवादानाञ्च स्वाभिधेयपरतया प्रामाण्यं सम्भवति इति एकदेशिनां मतं, तन्न समीचीनम् । स्वार्थपरतायामपि एषां प्रामाण्य-स्वीकारे क्षतिविरहात् इति । उत्पत्तौ—उच्चारणादिरूपानुष्ठानद्वारा अपूर्वोत्पत्तौ इत्यर्थः । प्रवृत्त्यर्थत्वं—प्रवृत्तिप्रयोजकत्वं, ज्ञप्तौ—स्वार्थप्रतिपादने इत्यर्थः । अकार्यपराणा-

अतीन्द्रियत्वात् वेदार्थस्य कथम् उभयथा व्युत्पत्तिः ? इत्यत्र
आह,—

लोकव्युत्पन्नस्य वेदार्थप्रतीतिः ॥ ४० ॥

“ये एव लौकिकाः, ते एव वैदिकाः” इति सामान्यात् इह
अपि व्युत्पत्तिः इति ॥ ४० ॥

भवेत् एवं, यदि वेदस्य पौरुषेयत्वं स्यात्, न च एवम्
इत्याह,—

न त्रिभिरपौरुषेयत्वाद्देदस्य तदर्थस्याप्यती
न्द्रियत्वात् ॥ ४१ ॥

ईश्वरस्य निराकृतत्वात्, अन्यस्य असम्भवात्, भ्रान्तेः पुरुष-
धर्मत्वेन आप्तत्वानिश्चयात् वेदस्य अप्रामाण्यापत्तेरिति । वेदा-
प्रामाण्ये यागादौ अनाश्वासः इति ॥ ४१ ॥

मपि मन्त्रार्थवादरूपवाक्यानाम् अनया दिशा सम्भवत्येव सिद्धार्थपरत्वम् इत्युपसंहरति,
—तस्मादिति ॥ ३९ ॥

अन्य एव लौकिकवाक्यार्थः, अन्य एव च वैदिकवाक्यार्थः, उभयोः मिथोवैलक्षण्येन
एकजातीयार्थप्रतिपादकत्वाभावात्, इत्याशङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयन्नाह,—
अतीन्द्रियत्वादिति । इहापि—सिद्धार्थे इत्यर्थः, वेदवाक्यस्य इति शेषः ॥ ४० ॥

वेदस्य पौरुषेयत्वस्वीकार एव तत्त्वाम्यात् सिद्धार्थे प्रामाण्यं सम्भवति, इति शङ्कां
निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—भवेदेवमिति ।—तथाच वेदस्य पौरुषेयत्वं न सम्भवतीति
सिद्धान्तः साङ्ग्याचार्याणाम् अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते इति वृत्तिकृतामाशयः ।
त्रिभिरितिपदं व्यचेष्टे, ईश्वरस्येति ।—तथा च ईश्वररूपस्य पुरुषस्य निराकरणेन,
तदन्यस्य जीवस्य वेदकर्तृत्वासम्भवेन, पुरुषकृतत्वाङ्गीकारे च वेदस्य भ्रान्तिमूलकत्व-
प्रसङ्गेन च इति त्रिभिः हेतुभिः वेदस्यापौरुषेयत्वं सुतरां सिध्यतीति वृत्तिकृतामाशयः ।
आप्तत्वानिश्चयादिति ।—अवाधितार्थपरत्वमेव अत्र आप्तत्वं ज्ञेयम् । वेदस्याप्रामाण्ये
का हानिः ? इत्याशङ्कायामाह, यागादाविति ।—तथा च पौरुषेयत्वेन वेदे
अनाप्तत्वशङ्कायां, न कश्चित् तत्प्रतिपाद्ये बहुलाऽऽद्यासधनव्यायादिसाध्ये यागादौ
विश्वस्ततया प्रवर्त्तत इति भावः ॥ ४१ ॥

वेदप्रामाण्यप्रतिपादनार्थमाह,—

न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं, वैशिष्ट्यात् ॥ ४२ ॥

वैशिष्ट्यं कालदेशपातापेक्षया, तन्निरपेक्षत्वे न स्वरूपतः धर्मत्वम् । अन्यथा अशुद्धकाले स्नेच्छदेशे महापाताकिभिः कृताः यज्ञादयः धर्महेतवः स्युः । न च एवम् ॥ ४२ ॥

अज्ञस्य फलदर्शनात् वेदप्रामाण्यम् इति व्युत्पत्त्या किं क्रियते ? इत्यत्राह,—

निजशक्तिर्व्युत्पत्त्या व्यवच्छिद्यते ॥ ४३ ॥

अयं शब्दः अत्र वाचकत्वेन मुख्यः, अत्र गौणः इति व्यवच्छिद्यते ॥ ४३ ॥

व्युत्पत्तिसिद्धिः कथं ज्ञायते ? इत्यत्राह,—

योग्यायोग्येषु प्रतीतिजनकत्वात् तत्सिद्धिः ॥ ४४ ॥

ननु धर्मो वेदार्थः, स च यागः दध्यादिद्रव्यशौक्लादगुणसम्पाद्यः त्यागादिरूप-क्रियाविशेषः नातीन्द्रियः, इति कुतः वेदस्य अतीन्द्रियार्थे प्रामाण्यम् ? इति शङ्का निराकर्तुम् अतीन्द्रिय एवार्थे वेदस्य प्रामाण्यप्रतिपादनाय सूत्रमवतारयति,—वेदिति । न यागादिमात्रं धर्मः, शुद्धकृतयागादेरपि धर्मत्वापत्तेः, किन्तु स्वर्गसाधनत्वावच्छिन्न-यागादिरेव ; स च अतीन्द्रिय एव इति सूचार्थः । कुतः ? इत्यत्र आह,—वैशिष्ट्यादिति ।—तथा च अधिकारिदेशकालादिवैशिष्ट्यं स्वर्गसाधनत्वांश एव उपयोगि, न तु यागादिस्वरूपे इति सूत्रतात्पर्यम् । यागादेः स्वरूपतो धर्मत्वाङ्गीकारे का हानिः ? इत्याशङ्कामपनेतुं प्राह वृत्तिकारः,—अन्यथेति । अशुद्धकाले—पर्युदत्तकाले इत्यर्थः । स्नेच्छदेशे—अयश्चिददेशे । महापाताकिभिः,—अनधिकारिभिः इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

व्युत्पत्तेरुपयोगं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति, अज्ञस्येति ।—अज्ञस्य—वेदार्थमजानतः, अधिकारिणः इति शेषः । फलदर्शनात्—यागाद्यनुष्ठानेन स्वर्गादफलं भवतीति सिद्धान्तात् इत्यर्थः । नास्तु अज्ञस्य अधिकारिणः वेदार्थानुष्ठानं प्रति तदर्थज्ञानस्य साक्षादुपयोगित्वं, तथापि शब्देव्युत्पन्नपुरुषप्रत्ययेन तस्य तादृशानुष्ठानं प्रति वेदार्थ-ज्ञानस्य परम्परया उपयोगित्वम् अस्येव इति भावः ॥ ४३ ॥

व्युत्पत्तिस्वरूपं कथं सिध्यति ? इति निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—व्युत्पत्तिः

प्रसिद्धाप्रसिद्धेषु लौकिकवैदिकपदार्थेषु ज्ञानजनकत्वात्
व्युत्पत्तिसिद्धिः ॥ ४४ ॥

वेदनित्यत्वं निराकरोति,—

न नित्यत्वं वेदानां, कार्य्यत्वश्रुतेः ॥ ४५ ॥

श्रुतिः तावत् “नाहारासीन्न रात्रीरासीत्” “स तपोऽतप्यत,
तस्मात् तपस्तेषानात् त्रयो वेदा अजायन्त” इति । अनुमानञ्च
वेदोऽनित्यः कृतकत्वात् इत्यादि । प्रत्यक्षेणापि उच्चरित-
प्रध्वंसिनः वर्णाः इति गृह्यन्ते । यस्तु “स एवायं कवर्णः”
इति प्रत्ययः, स सामान्यविषयः ॥ ४५ ॥

अनित्यत्वात् पौरुषेयाः वेदाः इति, तत्राह,—

न पौरुषेयत्वं, तत्कर्तुः पुरुषस्याभावात् ॥ ४६ ॥

निराकृतः ईश्वरः इति अभिसन्धिः ॥ ४६ ॥

सिद्धिरिति । प्रसिद्धाप्रसिद्धेषु—ऐन्द्रियिकातीन्द्रियार्थेषु इत्यर्थः । ज्ञानजनकत्वा-
दिति ।—अत्रायमाशयः ;—ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्यं साङ्ख्यसिद्धान्तः, तच्चेत् ज्ञानम्
उत्पद्यमानं करणदीषार्थान्यथात्वरूपबाधकेन रहितं भवति, तदा तस्य प्रमात्वं
ज्ञानान्तरनिरपेक्षं स्वतः एव भासते ; वेदस्य च अपौरुषेयतया करणदीषाज्ञानेन
तज्जनितार्थज्ञानस्य अप्रामाण्यशङ्कीदयामभवेन, अतीन्द्रियविषयकतया च तज्जनित-
ज्ञानस्य लौकिकप्रत्यक्षादिभिः बाधासम्भवेन च, अर्थप्रतिपादकत्वमेव वेदस्य प्रामाण्यं
फलतः पर्यवस्यति इति वृत्तिकृती मन्यन्ते ॥ ४४ ॥

वेदानां नित्यत्ववादिनां कर्ममौमांसकानां मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—वेद-
नित्यत्वमिति ।—वेदस्य अनित्यत्वे श्रुतिरेव प्रमाणमित्याह,—श्रुतिस्तावदिति ।
अनुमानमपि तत्र अनुकूलमिति दर्शयति,—अनुमानमिति । प्रत्यक्षेणापि वर्णात्मकस्य
वेदस्य ध्वंसदर्शनम् इत्याह,—प्रत्यक्षेणेति । नन्वेवं “स एवायं ककारः” इत्यादि
प्रत्यभिज्ञायाः का गतिः ? इत्यत आह,—यस्त्विति । सामान्यविषय इति ।—तथा
च प्रत्यक्षादिविरोधेन तथाविधप्रत्यभिज्ञायाः कत्वादिजातिविषयकत्वेनैव कथञ्चित्
प्रामाण्यम् उपपादनीयम् इति भावः ॥ ४५ ॥

अनित्यत्वे पौरुषेयत्वापत्तिरिति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अनित्यत्वा-

अन्यः एव कर्त्ता भविष्यति, इत्यत्राह,—

न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात् ॥ ४७ ॥

मुक्तस्य निःसङ्गत्वात् कर्त्तृत्वायोगात्, अमुक्तस्य युगपदु-
पादानानभिज्ञत्वादिति ॥ ४७ ॥

अपौरुषेयत्वात् तर्हि नित्यत्वम् ; अतः आह,—

नापौरुषेयत्वान्नित्यत्वम्, अङ्कुरादिवत् ॥ ४८ ॥
स्यष्टम् ॥ ४८ ॥

अङ्कुरादीनाम् अपि सकर्त्तृकत्वं कार्यत्वात्, इति पक्षे
मुक्तस्य कर्त्तृत्वम्, इत्यत्राह,—

तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ॥ ४९ ॥

अङ्कुरादीनां कर्त्तुः अदृश्यत्वात् प्रत्यक्षबाधः । अयोग्यश्च
कर्त्ता नास्तीति उक्तम् । आदिशब्दात् व्याप्यत्वासिद्धिः
दर्शिता ॥ ४९ ॥

दिति । ननु ईश्वररूपपुरुषकृतत्वादेव वेदस्य पौरुषेयत्वमस्तु, इत्यत आह, निराकृत
इति ।—“ईश्वरासिद्धेः” [१ अध्या० २२ सू०] इति सूत्रेण इति शेषः ॥ ४९ ॥

मास्तु ईश्वरस्य कर्त्तृत्वं, जीवस्य तत्स्वीकारे का हानिः ? इत्याशङ्क्य सूत्रमवतार-
यति,—अन्य एवेति । निःसङ्गत्वात्—कर्त्तृत्वप्रयोजकाभिमानराहित्यादित्यर्थः । युग-
पदिति—संसारकालीनमित्यर्थः । उपादानानभिज्ञत्वात्—स्वर्गाद्यनुकूलसर्वजोवाट्टा-
दनभिज्ञत्वात् इत्यर्थः ॥ ४७ ॥

अपौरुषेयत्वेन नित्यत्वमस्तु वेदानाम्, इत्याशङ्कायां निराकर्त्तुं सूत्रमवतारयति,—
अपौरुषेयत्वादिति । न हि अपौरुषेयत्वनित्यत्वयोः व्याप्यव्यापकभावः अस्तु, का चितिः ?
इत्यतः आह, अङ्कुरादिवदिति ।—चित्यङ्कुरादौ व्यभिचारदर्शनात् इति भावः ॥ ४८ ॥

चित्यङ्कुरादौ कार्यत्वात् सकर्त्तृकत्वमवानुमेयम् इति वैशेषिकमतं निराकर्त्तुं सूत्र-
मवतारयति,—अङ्कुरादीनामिति । सूत्रे “तद्योगे” इत्यस्य कर्त्तृयोगे इत्यर्थः । दृष्टस्य
अकर्त्तृकत्वस्य बाधः इति दृष्टबाधशब्दार्थः । अत्र आदिशब्दात् अदृष्टस्य सकर्त्तृकत्वस्य
कल्पनं ग्राह्यम् । नन्वेवं कार्यत्वहेतोः का गतिः ? इति चेत्,—अप्रयोजकत्वम् इति
सिद्ध्यताम् । कर्त्तुर्दृश्यत्वात् इति ।—अदृश्यत्वात्—शरीराद्यसम्भवेन प्रमाणबाधित-

अनित्यत्वपौरुषेयत्वयोः व्याप्तिः नास्ति, इत्याह,—

यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते, तत्पौरु-
षेयम् ॥ ५० ॥

यथा घटादिकं, न तु वृक्षादिषु । अदृष्टेऽपि इति ।—
कर्त्तरि अदृष्टेऽपि । न कार्यमात्रं सकर्त्तृकं, किन्तु कार्य-
विशेषः ॥ ५० ॥

परतः प्रामाण्यं दूषयति,—

निजशक्त्यभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाण्यम् ॥ ५१ ॥

निजशक्तिज्ञानजनकसामग्र्योमात्राधीनं प्रमाणानां प्रामाण्यं,
न तु अधिकं गुणम् अपेक्षते उत्पत्तिपक्षे । ज्ञानपक्षेऽपि औत्स-
र्गिकी ज्ञानग्राहकाणां प्रामाण्यबोधशक्तिः ; तदभिव्यक्तेः स्वतः
प्रामाण्यं, भटिति प्रवृत्तेश्च । यत्रापि शङ्कानिवृत्तये प्रामाण्य-

त्वात् इत्यर्थः । व्याप्यत्वासिद्धिरिति ।—कार्यत्वस्य हेतोः सकर्त्तृकत्वव्याप्यत्वासिद्धिः
इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

सत्यपि अनित्यत्वे पुरुषकृतजन्यत्वं किमिति नाङ्गीक्रियते ? इत्याशङ्कायां
निराकरणसूत्रमवतारयति,—अनित्यत्वेति । यस्मिन् अदृष्टेऽपि—कृतमित्यपुरुषजन्य-
त्वेन असाक्षात्कृतेऽपीत्यर्थः । कृतबुद्धिः,—कृतजन्यमित्याकारिका बुद्धिः उपजायते
इत्यर्थः । फलितमाह,—न कार्यमात्रमिति । पौरुषेयं—सकर्त्तृकम् ॥ ५० ॥

प्रामाण्यज्ञानं प्रमितिजनककरणादिगतगुणज्ञानजन्यम् इति मतं दूषयितुं सूत्रमव-
तारयति,—परत इति । निजेति ।—निजशक्त्यैव स्वजनकसामग्र्योमात्रादेव ; अभिव्यक्तेः
ज्ञानस्य प्रामाण्यप्रतीतिः । प्रामाण्यं स्वतः,—स्वाश्रयजनकसामग्र्योमात्राविषय एव
इत्यर्थः । वृत्तौ निजशक्तीति ज्ञानजननसामग्र्योविशेषणम् ; मात्रपदं गुणज्ञानादिव्याव-
र्त्तकम् ; एतदेव विवृण्वन्नाह,—न त्वधिकमिति ।—तथा च ज्ञानसामग्र्यौ स्वकार्योत्-
पत्तौ यथा करणादिगतगुणज्ञानं गुणं वा नापेक्षते, तथैव स्वजन्यज्ञानगतप्रामाण्याभि-
व्यक्तौ इति शेषः । ज्ञानग्राहकाणां—स्वप्रकाशज्ञानजनकसामग्र्या इत्यर्थः । प्रामाण्य-
बोधशक्तिः,—स्वजन्यज्ञाननिष्ठप्रमात्वप्रकाशसामर्थ्यम्, औत्सर्गिकी—सामग्राघटकगुण-
ज्ञानादिनिरपेक्षा इत्यर्थः । तदभिव्यक्तेः,—विषयप्रकाशस्य इति भावः । भटिति

जिज्ञासार्थं प्रमाणानुसरणं, तत्रापि कारणदोषोत्सारणाय,
न गुणाय । अत एव अप्रामाण्यं परतः, तत्र दोषस्यापि
कारणत्वादिति ॥ ५१ ॥

बौद्धमतं दूषयति,—

नासतः स्थानं नृशृङ्गवत् ॥ ५२ ॥

“इदं रजतम्” इति असत् एव शुक्तिरजततादात्म्यं प्रति-
भाति । तन्न, असतः अर्थक्रियाविरहात् ज्ञानजनकत्वानुपपत्तेः,
यथा मनुष्यशृङ्गस्य ॥ ५२ ॥

प्राभाकरमतं दूषयति,—

न सतो बाधदर्शनात् ॥ ५३ ॥

“इदं रजतम्” इति, “इदम्” इति पुरोवर्त्तिविषयं, “रजतम्”

प्रवृत्तेश्चेति ।—उत्पन्नस्य ज्ञानस्य परीक्षणेन प्रमात्वानुमानम् अनपेक्ष्यैव, भ्रान्तानां
रज्जुसर्पादिज्ञाने जाते, अनुपदमेव तस्मात् स्थानात् पलायनादिप्रवृत्तेः सर्वानुभवसिद्ध-
त्वादिति भावः । नन्वेवं यत्र उत्पन्नस्य ज्ञानस्य प्रमात्वपरीक्षणाय परीचकाणां
प्रवृत्तिर्लोके दृश्यते, तत्र का गतिः स्वतः प्रामाण्यस्य ? इत्याशङ्क्यामाह,—
यत्रापीति । शङ्कानिवृत्तये—बाधदर्शनकरणदोषसम्भावनाजन्यम्, अप्रामाण्यसंशयं
निराकर्तुम् इत्यर्थः । तदेव विवृणोति,—प्रामाण्यजिज्ञासार्थमिति । प्रमाणानु-
सरणम्—अप्रमात्वशङ्काविघटकसामग्रान्वेषणम् । एतदेव विवृण्वन्नाह,—तत्रापीति ।
—तथा च एतन्मते अप्रामाण्यमेव परतो ज्ञेयं प्रातप्रामाण्यबाधसाहित्येन, इत्याह,—
अत एवेति । तत्र—अप्रामाण्यज्ञाने । दोषस्यापि—दोषज्ञानस्यापीत्यर्थः । अपिः
समुच्चयार्थकः ; स च प्रमाणान्तरजन्यं बाधज्ञानं समुच्चिनोति ॥ ५१ ॥

असत्स्थितिवादिनं बौद्धं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—बौद्धमतमिति । तन्मत-
माह वृत्तिकृत्,—इदमिति । निराकरोति,—तन्नेति । असतोऽर्थक्रियाविरहा-
दिति—अमत्त्वयाऽभिमतस्य शुक्तौ रजततादात्म्यादेरित्यर्थः । अर्थक्रियाविरहादित्यस्य
स्वयमेवार्थमाह,—ज्ञानेत्यादि ॥ ५२ ॥

अत्रैव प्रसङ्गेन अख्यातिवादिनं प्राभाकरं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—प्राभाकरमत-
मिति ।—अत्रेदं तत्त्वम्,—प्राभाकरैः शुक्तौ रजतमित्यादिबुद्धेः शुक्तिरजततादात्म्याव-

इति स्मरणम् । हे इमे संविक्ती । भेदाग्रहात् प्रवृत्तिः । न, अभेदग्रहणात् प्रवृत्तिदर्शनात्, “नेदं रजतम्” इति बाधाच्च । न च सम्यग्ज्ञानस्य बाधः अस्ति ; तथा सति “अयं घटः” इति ज्ञाने जाते “नायं घटः” इति ज्ञानं स्यात् ॥ ५३ ॥

वेदान्तिमतं दूषयति,—

नानिर्वचनीयस्य, तदभावात् ॥ ५४ ॥

गाहिल्वं नाङ्गीक्रियते, परन्तु तत्र “इदं रजतम्” इति विशिष्टव्यवहारीपपत्तये भेदाज्ञान-सहकृतं शुक्तिरिति प्रत्यक्षं, रजतमिति स्मरणञ्चेति ज्ञानवयमेव अङ्गीक्रियते, तद्वलेनैव विशिष्टव्यवहारस्य उपपत्त्या निरर्थकं वैशिष्ट्यावगाहिभ्रमात्मकं ज्ञानं कल्पाम् इति सर्वे समञ्जसम् । तदेतत् मतं प्रतिपादयन् आह वृत्तिकारः,—इदमिति । नन्वेवं इद-मिति, रजतमिति ज्ञानवयं चेन्न, वैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानमेकं, कथं तदा रजतार्थिनः तत्र प्रवृत्तिरुपपद्यते ? इत्यत आह,—भेदाग्रहादिति ।—भेदोऽत्र इदमतीतिविषयस्य पुरोवर्तिनः द्रव्यस्य रजताद्भेदो ग्राह्यः ; तस्य च अग्रहात् करणदौर्बल्यादिना अग्रहणात् इत्यर्थः । तदेतत् मतं दूषयति,—नेति । अभेदग्रहणादिति ।—तथाहि रजतार्थिनाम् इदन्वावच्छिन्ने यावत् रजतस्याभेदो न गृह्यते, तावत् तस्य तद्ग्रहणाय प्रवृत्तिः नोपपद्यते, इति सर्वैरङ्गीकरणीयम् ; अन्यथा सर्व्वतैव तादात्म्याग्रहेऽपि धर्मिधर्मविषयकपृथग्ज्ञानवयादेव प्रवृत्तिरापद्येत इति भावः । युक्त्यन्तरमाह,—न चेति । भ्रमव्यवहारस्य शुक्ती “इदं रजतम्” इत्यादि व्यवहारस्य, प्रमात्मक-ज्ञानवयादेव जननसम्भवे “नेदं रजतम्” इति बाधस्य तद्बाधकत्वं सर्वानुभवसिद्धं न कथञ्चिदपि उपपत्तिमर्हेत् इति भावः । एतदेव विवक्षन्नाह,—तथा सतीति ॥ ५३ ॥

अनिर्वचनीयस्यातिवादिनां वेदान्तिनां मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—वेदान्तीति । तत्र प्रथमं तन्मतं व्यवस्थापयति,—इदमिति ।—अयमभिप्रायः ;—यदिदम् “इदं रजतम्” इत्यादि अपरोक्षज्ञानं भ्रमात्मकं, तत् अन्यथाख्यातिरूपं वैशि-ष्टिकसम्मतं न सम्भवति ; तथात्वे रजतस्य इन्द्रियाचन्निकृष्टतया प्रत्यक्षावभासानुपपत्तेः ; न च ज्ञानलक्षणस्यापि सन्निकर्षत्वं सम्भवति, तत्सम्भवे वा “रजतं चक्षुषा ग्रथ्यक्षीकरोमि” इति सार्वजनौनानुभवविरोधान्, चाक्षुषत्वेन अनुभूयमानस्य रजतस्य ज्ञानलक्षणसन्निकर्षप्रयोज्यविषयतानाश्रयत्वस्यैव औचित्यात् । नन्वेवं चाक्षुषत्वेन अङ्गीक्रियमाणस्य रजतस्य व्यवहारामोचरतया असन्निकृष्टस्य कुतश्चाक्षुषप्रत्यक्षविषयता

“इदं रजतम्” इति असत्त्वे अपरोक्षज्ञानाभावात्, सत्यत्वे बाधाभावात्, अतः सदसद्विलक्षणानिर्वचनीयत्वम् । तथा च,—

“न सत्त्वे बाधसंवित्तिर्न भानमसतोऽपि च ।

न इयात्मन् विरुद्धत्वादतस्तत्त्वान्तरं कुतः ? ॥

मायामयत्वसिद्धौ तु प्रपञ्चस्य प्रमाणतः ।

प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं व्यवहारिकम् ॥

अद्वैतागमवाक्यन्तु तत्त्वावेदनलक्षणम् ।

प्रमाणभावं भजते बाधवैधुर्यहेतुतः ॥

इति चेत् ? नैवं, व्यवहारागोचरस्यापि तस्य प्रतिभासकालीनस्य इदन्त्वावच्छिन्ने समुत्पन्नस्य व्यवहारिक-पारमार्थिकविलक्षणप्रातिभासिकसत्त्वस्वीकारात् । इत्येवं मतं प्रपञ्चयन्नाह वृत्तिकारः,—इदमिति । अपरोक्षेति ।—चाक्षुषत्वेन अनुभूयमान-प्रत्यक्षज्ञानविषयता न स्यादिति भावः । सत्यत्वे—व्यवहारिकत्वे इत्यर्थः । बाधा-भावात्—ब्रह्मप्रमाऽतिरिक्तप्रमाबाध्यत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । सदसद्विलक्षणेति ।—सत्त्व-मतं व्यवहारिकत्वम्, असत्त्वञ्च तुच्छत्वलक्षणम् ; तथा च पारमार्थिकब्रह्मभिन्नत्वेनाद्वै-कृतस्य तस्य युक्तिरूप्यादेः यत् सत्त्वं, तन्न व्यवहारिकं, न वा तुच्छत्वलक्षणम्, अपि तु तद्विलक्षणम् अनिर्वचनीयत्वरूपम् । तदेतन्मतस्य समर्थनाय वृद्ध-कारिकाः उदाहरति,—तथा चेति ।—सत्त्वे—सत्त्वत्वे, व्यवहारिकपारमार्थिकरूपत्वे इत्यर्थः । बाधसंवित्तिः,—मसारदशायां “नेदं रजतम्” इत्यादिबाध्यत्वप्रतिभासः इत्यर्थः । इयात्मन्—एकस्य सदसदुभयात्मकत्वम् । विरुद्धत्वात्—एकस्मिन् धर्मिणि मिथो विरोधात् इति भावः । अतः,—अस्मादेव हेतुद्वयात् । कुतः अनिर्वचनीयं तत्त्वान्तरं सिध्यति इति तद्वादिनं प्रति पूर्वपक्षं निराकर्तुं अनिर्वचनीयतावादि-कारिकामवतारयति,—मायामयत्वेति ।—प्रपञ्चस्य—ब्रह्मभिन्नतया प्रमितस्य विश्वस्य । प्रमाणतः,—अनुमानादिना मायामयत्वसिद्धौ ब्रह्मसाक्षात्कारजन्यध्वंसप्रतियोगित्वे निर्णीते इत्यर्थः । व्यवहारिकं प्रामाण्यमिति ।—व्यवहारमाचौपयिकं ब्रह्मप्रमाऽति-रिक्तज्ञानजन्यबाधाप्रतियोगित्वविषयकत्वरूपं प्रामाण्यमित्यर्थः । तत्त्वावेदनलक्षणं—पारमार्थिकत्वविषयकं प्रमाणमित्यर्थः । अद्वैतागमवाक्यं—“तत्त्वमसि श्वेतकेती ! अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि श्रुतिवाक्यम् इत्यर्थः । प्रमाणभावं—पारमार्थिकप्रमाणत्वन् इति यावत् । बाधवैधुर्येति ।—कालवयेऽपि बाधरहितत्वरूपहेतुतः इत्यर्थः ।

तस्मान्मायामयत्वेऽपि युक्ता ब्रह्मणि मानता ।

अद्वैतागमवाक्यानामिति तावद् व्यवस्थितम् ॥

तन्न, “इदं रजतम्” इत्यनेन एव निर्वचनीयत्वात् “न सन्नासत्” इति अनिर्वचनीयत्वेन निर्वचनीयत्वाच्च ॥ ५४ ॥

न्यायमतं दूषयति,—

नान्यथाख्यातिः, स्वचोव्याघातात् ॥ ५५ ॥

“इदं रजतम्” इति युक्तिः एव रजतात्मना अवभासते इति ।

न । अन्यत् अन्यात्मना अवभासते इति संविद्विरुद्धम् ॥ ५५ ॥

आरोपितरजतमेव तत्र अवभासते, इति स्वमतमाह,—

सदसत्ख्यातिर्बाधाबाधात् ॥ ५६ ॥

“इदं रजतम्” इति पुरोवर्त्तिविषयतया सत्, अबाधनात् ।

मायामयत्वेऽपि—प्रपञ्चस्य इति शेषः । व्यवस्थितमिति ।—घटपटादिविषयाणां व्यवहारिकत्वं, सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणस्तु पारमार्थिकत्वम् इति व्यवस्था इति भावः । तदिदं मतं दूषयति, तन्नेति ।—सर्वथाऽपि अनिर्वचनीयत्वेनाङ्गीक्रियमाणस्य युक्तिरूप्यादेः “इदं रजतम्” इत्यनेनैव व्यवहारेण निर्वचनीयत्वात् अनिर्वचनीयत्ववादी निर्युक्तिकः, इति वृत्तिकृतामाशयः इति भावः ॥ ५४ ॥

“युक्तिरेव रजतात्मना अवभासते” इत्यन्यथाख्यातिवादिनां नैयायिकानां मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—न्यायमतमिति । स्वचोव्याघातादिति ।—अन्यत् अन्यरूपस्य शशविषाणतुल्यत्वम् अन्यथाशब्देनोच्यते ; अन्यथा च तस्य भानमुच्यते इति स्वचः एव व्याहृतम् इत्यर्थः । अत्रायमाशयः ;—पुरोवर्त्तिनि आरोपितस्य अविद्यमानत्वेन, अन्यत् तत्सत्त्वायाः तद्भानाप्रयोजकत्वेन च, नान्यथाख्यातिवादः युक्तिपथमारोढुम् अर्हति ; न च सर्वत्र असत्तः पदार्थस्य भाने सामग्र्या असम्भवात्, सन्निकर्षादसम्भवाच्च न तदङ्गीकर्तुमुचितम्, इत्यतः आरोप्यमाणस्य क्वचित् सत्तामात्रमेव अपेक्षणीयम् ; तथा च ज्ञानलक्षणसन्निकर्षवशेनैव सम्भवत्येव तस्य अन्यत् प्रत्यक्षावभास इति वाच्यम्, अनादिवासनाधाराया एव तादृशसम्भवेतुत्वस्यौचित्यात् इति ॥ ५५ ॥

ख्यातिविषये परमतानि निराकृत्य इदानीं स्वमतम् उपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—आरोपितेति । तथा च सदसत्ख्यातिरेव साङ्ख्यानं सिद्धान्तः । अत्रायमाशयः ;—

रजतविषयतया तु असत्, बाधात् । तस्मात् सदसती
तत्त्वम् ॥ ५६ ॥

स्फोटं निराकरोति,—

प्रतीत्यप्रतीतिभ्यां न स्फोटात्मकः शब्दः ॥ ५७ ॥

प्रतीतिः वर्णेषु, अप्रतीतिः स्फोटे । तस्मात् न स्फोटात्मकः
शब्दः । यदि वर्णाः किञ्चिदपि न प्रतिपादयन्ति, स्फोटप्रति-
पादनम् अपि कुतः ? अथ प्रतिपादयन्ति, किम् अन्तर्गडुना
स्फोटेन ? वर्णाः एव प्रतिपादकाः सन्तु । नानात्वात् अपि न
स्फोटसिद्धिः ॥ ५७ ॥

प्रत्यक्षबाधात् वेदस्य अनित्यत्वम् उक्तम् । इदानीं वर्णानाम्
अनित्यत्वं प्रतिपादयति,—

न शब्दनित्यत्वं, कार्य्यताप्रतीतेः ॥ ५८ ॥

प्रत्यक्षादेः शब्दश्रवणानन्तरं नास्ति इति प्रतीतिः ; अन्यथा
घटस्यापि नित्यत्वं स्यात् ॥ ५८ ॥

सर्वेषामेव भावानां स्वरूपेण नैव बाधः सम्भवति, नित्यत्वात् ; संसर्गतस्तु बाधः
स्वीकरणीयः । अत्र बाधो नाम पुरोवर्तितया गृह्यमाणे अधिष्ठाने निषेधघौविषयत्वं,
तदेव च असत्त्वं प्रकृते अभिप्रेतम् ॥ ५६ ॥

प्रसङ्गेन स्फोटं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति, स्फोटमिति ।—पदघटकीभूतप्रत्येक-
वर्णैर्भ्यः अतिरिक्तं घटः पटः इत्यादिरूपं निरवयवम् एकं पदरूपं शब्दात्मकं वस्तु
स्फोट इति शाब्दिकैः अभ्युपगम्यते । स्फुटति प्रतीतिविषयताम् आपद्यते अर्थोऽनेन
इति व्युत्पत्त्या स्फोटशब्दः पदेषु रूढः, उच्चरितप्रध्वसानां वर्णानां मेलनासम्भवेन
अर्थप्रतीतिजनकत्वानुपपत्तेः । तदेतत् मतं दूषयितुं वृत्तिकारः प्रपञ्चमारचयति,—
प्रतीतिरिति ।—वर्णेषु इत्यत्र सप्तम्याः विषयत्वमर्थः । तथा च “घटः” इत्याद्युक्ते
घकाराकारटकाराकाराणामेव प्रतीतिः सर्वानुभवसिद्धतया, अखण्डस्य पदात्मकस्य
शब्दस्य च कस्याप्यनुभवेनाविषयीकरणात् निष्प्रमाणकः स्फोटरूपशब्दः इति
भावः ॥ ५७ ॥

वेदस्य अनित्यत्ववत् शब्दस्य वर्णानामपि अनित्यत्वं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,

प्रकृतिपुरुषात् अन्यत् सर्वं कार्यम्, इति प्रतिपादनार्थं
शङ्कते,—

पूर्वसिद्धसत्त्वस्याभिव्यक्तिर्दोषेणैव घटस्य ॥ ५८ ॥

यथा अन्धकारस्यः घटः दोषेण अभिव्यज्यते, तथा वणाः
ध्वनिभिः व्यज्यन्ते । तदभावात् न सन्ति इति प्रतिभानं, न तु
असत्त्वात् ॥ ५८ ॥

समाधानमाह,—

सत्कार्यसिद्धान्तश्चेत् सिद्धसाधनम् ॥ ६० ॥

अभिव्यक्तिम् आश्रित्य नित्यत्वम् उच्यते, ततः सत्कार्य-
सिद्धान्तश्चेत्, सिद्धसाधनम् ॥ ६० ॥

एकः एव आत्मा । तथा च—“सितनीलादिभेदेन यथैकं
दृश्यते नभः । भ्रान्तदृष्टिभिरेवात्मा तथैकः सन् पृथक् पृथक् ॥”
इति । तत् निराकरोति,—

नाद्वैतमात्मनः, लिङ्गात्तद्भेदप्रतीतिः ॥ ६१ ॥

—प्रत्यक्षेति । “स एवायं ककारः” इत्यादि प्रत्यभिज्ञामावेशेन वर्णानां नित्यत्वं न
सम्भवति, “उत्पन्नः कः विनष्टो गः” इत्यादि सार्वजनीनः नुभवबलेन तेषाम्
अनित्यत्वसिद्धेः, प्रत्यभिज्ञायाः जातिविषयकत्वेनापि प्रामाण्योपपत्तेरित्यर्थः ॥ ५८ ॥

ननु पूर्वसिद्धसत्ताकस्यैव शब्दस्य कण्ठताल्लाघ्यभिघातेन याऽभिव्यक्तिः, सैव
शब्दानाम् उत्पत्तिरस्तु, इति शङ्कां सूत्रेणावतारयति,—प्रकृतिरिति ॥ ५९ ॥

एवञ्चेत् तेषां स्वपक्षे एव प्रवेशः स्यात् इति समाधानसूत्रमवतारयति,—समा-
धानमिति । सिद्धसाधनं—साङ्गमते इत्यर्थः । इदम् उत्पत्तचरणं, शब्दनित्यतावादिनां
मीमांसकानां मते अर्थान्तरमपि दोष इत्युद्घोषम् ॥ ६० ॥

प्रसङ्गात् एकात्मवादं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—एक एवेति ।—यथा एकं
नभः आरोपितेन सितनीलादिपृथिव्यादिरूपभेदेन भ्रान्तदृष्टिभिः पृथक् पृथक् प्रतीयते,
तथा एक एव आत्मा भ्रान्तःकरणरूपाधिभेदेन प्रतिदेहं पृथगिव अवभासते इति

जरामरणादिलिङ्गनियमात् । पूर्व्वत्र सिद्धवत् उक्तम्,
इदानीं साध्यते इति अपौनरुक्त्यम् ॥ ६१ ॥

मा भूत् सजातीयाद्वैतम्, अनात्मानः भविष्यन्ति ; घटादयः
तु आत्मरूपाः, इति विजातीयाद्वैतं भविष्यति, इत्यत्राह,—

नानात्मनाऽपि, प्रत्यक्षबाधात् ॥ ६२ ॥

न अनात्मना घटादिना आत्मनः एकत्वं, घटादीनां बाह्य-
त्वेन भेददर्शनात् । एकत्वे घटादीनाम् आत्मत्वम्, आत्मनश्च
परिणामित्वम् इति ॥ ६२ ॥

सजातीयविजातीयाद्वैतं भविष्यति, इत्यत्राह,—

नोभाभ्यां तेनैव ॥ ६३ ॥

अबाधितप्रत्ययेन एव भेददर्शनात् ॥ ६३ ॥

एवम् अद्वैतश्रुतिविरोधः, इत्यत्राह,—

अन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ॥ ६४ ॥

अन्धानां तच्छ्रुतेः अन्यपरत्वं सामान्यपरत्वम् ॥ ६४ ॥

श्लोकार्थः । ननु इदं सूत्रं प्रथमाध्यायोक्तसूत्रेणैव गतार्थम्, इह तु अस्य पुनरुप-
स्थासः निरर्थकः, इत्यत आह,—पूर्व्वत्र इति ॥ ६१ ॥

अनात्मना घटादिना अपि विजातीयेन आत्मनः अभेदः अद्वैतवादिभिरङ्गीकृतः
न सञ्भवति प्रत्यक्षबाधात्, इति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—मा भूदिति ।
आत्मत्वं—चेतनत्वम् । परिणामित्वं—जडत्वम् । तथा च एतन्मते चिज्जडभेदव्यवस्था
सर्वानुभवसिद्धा न स्यादेवेति भावः ॥ ६२ ॥

सजातीयेति ।—तेनैव—प्रत्यक्षबाधेन इत्यर्थः इति केचित् । उभाभ्याम्—आत्मा-
नात्मभ्याम् ; “त्वं सुखी, अहं दुःखी, घटोऽयम्” इत्यादिअबाधितप्रत्यया एव
आत्मैक्यबाधकाः इति भावः ॥ ६३ ॥

वासवात्मभेदे अद्वैतश्रुतिविरोधं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—एवमिति । तत्र—
आत्मैक्यश्रुतौ आत्मैक्यप्रतिपादिकायामित्यर्थः । अविवेकानां—मूढानाम् । अन्यपरत्वम्
—आत्मैक्यपरत्वं, प्रतिभातीति शेषः । उक्तौ सामान्यशब्दस्य एकत्वम् अर्थो ज्ञेयः ॥ ६४ ॥

एकात्मवादिनां जगदुपादानकारणमपि नास्ति, इत्याह,—

नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं,
निःसङ्गत्वात् ॥ ६५ ॥

कूटस्थत्वात् न आत्मा कारणम् । अविद्यायाः असत्यत्वात्
न कारणत्वम् ; सत्यत्वे अद्वैतहानिः । सम्बन्धाभावात् न
उभयं कारणम् ॥ ६५ ॥

चिदानन्दस्वरूपः आत्मा, इत्याह,—

नैकस्याऽऽनन्दचिद्रूपत्वे द्वयोर्भेदात् ॥ ६६ ॥

आनन्दः,—सुखम् । चित्—ज्ञानम् । आनन्दचिद्रूपत्वे द्वैत-
त्वापत्तिः । न च “आनन्दः न विषयजं सुखं, चितिः वा वृत्ति-
ज्ञानं, किन्तु अन्यदेव अलौकिकम्” इति वाच्यम्, अलौकिक-
त्वेन अप्रामाणिकत्वात् । प्रामाणिकत्वे प्रमाणसत्त्वन एव
द्वैतत्वम् । किञ्च, आत्मनः आनन्दरूपत्वम्, आनन्दधर्मत्वं
वा ? आनन्दधर्मत्वे द्वैतापत्तिः, निर्गुणत्वादित्युतिविरोधश्च ।
आनन्दरूपत्वे संसारावस्थायां कथम् आनन्दः न अनुभूयते ?
अविद्यातिरोधानात् इति चेत् ? अमूर्त्तत्वात्, अविद्यायाः न

वास्तवात्मैक्यवादिनां जगत्सृष्टिरपि नोपपद्यते, इति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—
एकात्मेति । कूटस्थत्वात्—अपरिणामित्वात् । कारणम्—उपादानकारणं, भवितु-
मर्हतीति शेषः । सत्यत्वे—अविद्याया इति शेषः । सम्बन्धाभावादिति—सदसतीः
सम्बन्धानुपपत्तेः अविद्योपहितं ब्रह्म न जगदुपादानं भवितुमर्हतीति भावः ॥ ६५ ॥

चित्सुखयोः आत्माभिन्नत्वमतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—चिदानन्देति ।
आनन्दचैतन्ययोः एकत्वं भिन्नत्वं वा भवदभिप्रेतम् ? आद्ये—प्रतीतिविरोधः । द्वितीये-
त्याह, आनन्दचिद्रूपत्वे इति ।—आनन्दस्य विषयजन्यसुखरूपत्वमेव सर्वानुभवसिद्धम् ;
तदतिरिक्तस्य आनन्दस्य प्रतीतिविरोधेन, निष्प्रमाणकत्वेन च अनङ्गीकारात्, इति
प्रतिपादयितुं प्रपञ्चमारचयति,—न चेति । प्रामाणिकत्वे—प्रपञ्चस्य इति शेषः । आत्मनः
आनन्दरूपत्वम् आनन्दाश्रयत्वं वा इत्युभयमपि न सम्भवति इत्याह,—किञ्चेति ।
अविद्यातिरोधानादिति ।—नास्ति, न भाति इति व्यवहारप्रयोजकत्वमेव अत्र तिरोधानं

तथा कुड्यवत् तिरोधानसम्भवः । अथ अभिभवः तिरोधान-
शब्दार्थः । नित्यस्य विभुनः न अभिभवः । अविद्यायाः मिथ्या-
त्वात् आत्मनः सत्यत्वात् न अनयोः सम्बन्धः, वस्तुवस्तुनोः
सम्बन्धाभावात्, सम्बन्धे वा निःसङ्गादिश्रुतिविरोधः । आन-
न्दानुभवे च कर्मकर्तृविरोधः । किञ्च, आनन्दात्मत्वे किं प्रमा-
णम् ? किं प्रमाणानुसरणेन, स्वयम् एव प्रमाणरूपत्वात्
आत्मनः इति चेत्, तन्न, प्रमाणव्यवस्थार्थं प्रमेयस्वीका-
रात् । प्रमेयाभावात् किं प्रमाणेन परिच्छेत्तव्यम् ? प्रमि-
त्युपधानाभावात् च प्रमाणत्वम् एव नास्ति । चिद्रूपत्वञ्च

विज्ञेयम् । अमूर्त्तत्वादिति—अद्रव्यत्वादिति भावः । कुड्यादिकं हि द्रव्यं घटादेव्यवधायकं
नास्ति न भाति इति व्यवहारे प्रयोजकतया लोके दृष्टम् । तद्वैधर्म्यात् नाविद्या
विपरीतज्ञानरूपा तज्जनितसंस्काररूपा वा आनन्दात्मकस्य ब्रह्मणः तिरोधानहेतुः भवि-
तुम् अर्हति इति तात्पर्यम् । तिरोधानशब्दस्य अर्थान्तरं शङ्कमान आह,—अर्थेति ।
अभिभवः,—विपरीतगुणोदयेन प्रकृतगुणविषयकज्ञानाभावप्रयोजकत्वम् । नित्यस्येति ।
—अपरिणामिनित्यस्य, निर्गुणस्य इत्यर्थः । मिथ्यात्वात्—अतुल्यसत्ताकत्वात् ; तथा च
समानसत्ताकयोरेव वस्तुनोः सम्बन्धः लोके दृष्टः, तदभावात् न प्रकृतेः आत्मनः
अविद्यायाः सम्बन्धः सम्भवतीति भावः । आनन्दानुभवे इति ।—स्वरूपस्य आनन्दस्य
स्वेनैवानुभवे इत्यर्थः । आत्मनः आनन्दरूपत्वे प्रमाणं पृच्छति,—किमिति । प्रतिवादी
आह,—किं प्रमाणानुसरणेन इति ।—आत्मनः आनन्दानुभवे आत्मनः एव प्रमाणत्वात्
निरर्थकं प्रमाणान्तरानुसरणम् इति भावः । एतदेव विवक्ष्यते,—स्वयमेवेति ।
प्रमेयस्वीकारात्—प्रमेयभेदस्वीकारादित्यर्थः ।—तथा च अनुभूयमानस्य प्रमेयभेदस्य
अवाधितस्य व्यवस्थोपपत्तये प्रमाणव्यवस्था लोके अङ्गीक्रियते इति दर्शनात् इत्यर्थः ।
तच्चेत् प्रमेयं वस्तुतो नास्ति तदा फलाभावात् प्रमाणस्वरूपे तदव्यवस्थायां वा प्रयोजनं न
सिध्यति इति जगति प्रमाणप्रमेयव्यवहारः सर्वानुभवसिद्धः विलीयते इति भावः । परि-
च्छेत्तव्यमिति—विषयीकरणीयमित्यर्थः । प्रमित्युपधानाभावादिति—आनन्दचैतन्ययोः
एकत्वे प्रमाणलक्षणघटकौभूतप्रमितेः जन्यत्वेन भेदनियतायाः सच्छेदापत्तेः प्रमाणत्व-
मेव असम्भवदुक्तिकं स्यात् इत्यर्थः । लौकिकसुखज्ञानयोः मिथो भिन्नत्वेऽपि अलौकिक-
स्यानन्दस्य अलौकिकचिद्रूपताऽङ्गीकारं नास्ति कोऽपि विरोधः इति शङ्कते,—चिद्रूपत्व-

न आनन्दरूपत्वं ; द्वयोः भेदात् । तयोः अलौकिकत्वेन अभेद-
सिद्धिः इत्यपि न, अलौकिकत्वात् एव व्याप्तिग्रहणाभावात् ।
ततः न आत्मनः द्विरूपत्वम् इति । यदि च मुक्तौ आनन्दः न
अनुभूयते ; किं तेन ? अनुभूयते चेत्, अनुभवित्रनुभवानुभव-
नीयाः वाच्याः । यथा च यावद्देहभावित्वेन आत्मसाक्षात्कारात्
अपि समाधिः इति उच्यते, देहपातानन्तरम् आत्मनः स्थितिः
इति क्व समाधिः ? तथा च “समाधौ सकलदुःखनिवृत्तेः
आनन्दलाभः” इति अभिमन्यते । देहाभावात् समाधिनाशे क्व
आनन्दानुभवः ? एवञ्च मुक्तौ आनन्दानुभवः भ्रान्तः इति ॥६६॥

मिति । परिहरति,—नेति । अलौकिकत्वात्—प्रमाणागोचरत्वात् इत्यर्थः । व्याप्ति-
ग्रहणाभावात् इति ।—चिदात्मकस्य आनन्दस्य सर्वप्रमाणागोचरतया तत्सहचरित्वेन
कस्यापि हेतोः ग्रहणासम्भवात् सहचारग्रहीपजीवकव्याप्तिग्रहणासम्भवेन तन्मूलकानु-
मानेनापि चिदात्मकस्यात्मनः आनन्दाभेदसिद्धेः असम्भवात् इत्यर्थः । उपसंहरति,—
ततः इति । किं तेनेति ।—अननुभूयमानस्य आनन्दस्य अपुरुषार्थत्वमेव, तथाविधस्य
आनन्दस्य अभ्युपगमः मीक्षदशायां निष्प्रयोजनकः इति भावः । मुक्तिदशायाम् आन-
न्दानुभवाङ्गीकारपक्षे दोषम् उद्घाटयितुं शङ्कते,—अनुभूयते इति ।—आनन्द इति शेषः ।
दोषमाह,—अनुभवितनुभवेति ।—तथा च मीक्षदशायाम् आनन्दः अनुभूयते इति पक्षे
हेतापत्तिरेव दोष इति भावः । सिद्धान्तं विशदयितुं प्रपञ्चयति,—यथा चेति ।—याव-
द्देहभावित्वेनेति । अवायमाशयः,—वेदान्तिभिः जायत्स्वप्रसुप्तिषु आत्मनः साक्षात्-
कारस्य अविच्छेददर्शनेन तस्य नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वञ्च अङ्गीक्रियते । न चैतत् आत्मनः
स्वप्रकाशत्वसाधकमपि नित्यत्वसाधनाय अलम् आत्मनः साक्षात्कारस्य जायदाद्यवस्था-
वयेषु नियतमुपलभ्यमानस्य देहसम्बन्धजन्यत्वनियमेन देहपातानन्तरं तस्यावस्थाने तत्-
सत्तायां प्रमाणाभावेन बाधसम्भवात् इति आत्मनो नित्यत्वे तत्साक्षात्कारस्य न साध-
कता सम्भवति इति यथा चेत्यादिकस्य “क्व समाधिः” इत्यन्तस्य वृत्तिग्रन्थस्य पर्यवसि-
तार्थः विज्ञेयः । तव समाधिपदम् आत्मनित्यताविषयकसमाधानापरपर्यायम् । सिद्धान्त-
मेव प्रतिपादयति ;—अनयेव युक्त्या समाधौ वृत्तिनिरोधरूपे आत्मसुखरूपतासिद्धान्तं
निराकरोति वृत्तिकारः,—“तथा च” इत्यादिना “क्वानन्दानुभवः” इत्यन्तेन ग्रन्थेन ।
फलितमाह,—एवमिति । तथा च समाध्यवस्थायाम् अनुभूयमानत्वेन अङ्गीक्रियमाणः

अथ आनन्दश्रुतेः का वार्त्ता ? तथा च,—“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन । यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” । इति [तैत्ति० उप० २ वल्ली० ४ । ६ अनु०] अत्राह,—

दुःखनिवृत्तेर्गौणः ॥ ६७ ॥

व्यक्तम् ॥ ६७ ॥

प्रकारान्तरमाह,—

विमुक्तिप्रशंसा मन्दानाम् ॥ ६८ ॥

मन्दानां—तामसानाम् । विमुक्तिप्रशंसा—प्रवर्त्तनार्थं प्रीत्साहनम् इति ॥ ६८ ॥

मनोवैभवं निराकरोति,—

न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा,
वास्यादिवच्चक्षुरादिवच्च ॥ ६९ ॥

यच्च “शिरसि मे वेदना, पादे मे सुखम्” इति ज्ञानं मनसः विभुत्वं प्रतिपादयति, तद् आशुसञ्चारित्वात् क्रमाग्रहणनिमित्तम् । न अनेन विभुत्वसिद्धिः ॥ ६९ ॥

आनन्दः यथा फलतः दुःखाभावे एव पर्यवस्यति, तथैव सुक्तावपि दुःखाभाव एव स इत्यङ्गीकृत्य सन्तोषः आश्रयणीयः, इति साङ्ख्यसिद्धान्तः हृत्तिकारिणां सूचित इति ध्येयम् ॥ ६६ ॥

तमिसं सिद्धान्तं द्रढयितुं सूत्रमवतारयति,—अथाऽऽनन्दश्रुतेरिति । का वार्त्ता—कथं प्रामाण्यमुपपादनोपपत्तिरित्यर्थः ॥ ६७ ॥

सुक्तौ आनन्दव्यवहारम् अन्यथाऽप्युपपादयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रकारान्तरमिति । तामसानामिति उपलक्षणं, राजस तामसानामित्यर्थः ॥ ६८ ॥

प्रसङ्गात् मनोविभुत्ववादं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—मनोवैभवम् इति । सुखे वाकारः समुच्चयार्थकः । मनसो विभुत्वसाधिकायाः युक्तेः आभासत्वं दर्शयति,—यच्चेति । विभुत्वमत्र अणुभिन्नत्वरूपं विज्ञेयम् ॥ ६९ ॥

दूषणान्तरमाह,—

सक्रियत्वाद्गतिश्रुतेः ॥ ७० ॥

“सक्रियत्वात्” इति अनुमानं दर्शितम् । “गतिश्रुतेः” इति शब्दः दर्शितः ॥ ७० ॥

अणुत्वेऽपि कारणाभावात् नित्यं भविष्यति, इत्यत्राह,—

न निर्भागत्वं, तद्योगाद्वटादिवत् ॥ ७१ ॥

न निर्भागत्वं—न अकारणवत्त्वम् । तद्योगात्—भाग-
योगात् । किम् अस्य कारणम् ? अहङ्कारः । षट्केन युगपद्-
योगात् परमाणूनां सभागत्वसिद्धिः । तस्मात् घटादिवत्
अनित्यं मनः ॥ ७१ ॥

नित्यानित्यविभागमाह,—

प्रकृतिपुरुषयोरन्यत्सर्वमनित्यम् ॥ ७२ ॥

स्रष्टुम् ॥ ७२ ॥

मनोविभुत्वे दोषान्तरं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—दूषणान्तरमिति ॥ ७० ॥

अणुत्वेऽपि मनसो न निरवयवत्वं वैशेषिकादिवत् अस्माभिरभ्युपेयते इति दर्शयितुं
सूत्रमवतारयति,—अणुत्वेऽपौति ।—अणुत्वेऽपि—अणुत्वेनेत्यर्थः । अस्य—भागयोगस्य,
सावयवत्वस्य इत्यर्थः । कारण—ज्ञापकरूपम् । अहङ्कारः—अहमित्याकारिका वृत्तिः ;
तथा च निरवयवस्य वस्तुनः वृत्तिरूपपरिणामासम्भवेन तदन्यथाऽनुपपत्तिरेव मनसः
सावयवत्वसाधिका इति भावः । षट्केन—पूर्वापरपश्चिमदक्षिणोर्ध्वरूपं दिक्षट्केन
इत्यर्थः । स्वभागत्वसिद्धिः,—सावयवत्वसिद्धिः इत्यर्थः । केचित्तु सूत्रस्यार्थम् अन्यथा
वर्णयन्ति, यथा,—मनसो नाकारणकत्वं कारणयोगात् किमस्य कारणमिति चेत्
अहङ्कार इति गृहाण इति ॥ ७१ ॥

नेयाधिकैर्नित्यत्वेनाङ्गौक्रियमाणानां दिक्कालादीनां साङ्गसिद्धान्ते अनित्यत्वमेव इति
व्युत्पादयितुं सूत्रमवतारयति,—नित्यानित्येति । प्रकृतिपुरुषयोः,—प्रकृतिपुरुषाभ्याम्
इत्यर्थः । अनित्यत्वं—सृष्टिकालावृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम् ॥ ७२ ॥

दिक्कालादीनां नित्यत्वात् कथं सर्वम् अनित्यम् ? इत्यत्राह,—

न भागलाभो भागिनो निर्भागत्वश्रुतेः ॥ ७३ ॥

न कारणलाभः; भागिनः,—जगत्कारणस्य प्रधानस्य ।
निर्भागत्वश्रुतेः “मूलकारणत्वात् न अस्य कारणान्तरम्”
इति श्रुतेः ॥ ७३ ॥

आनन्दाभिव्यक्तिः मुक्तिः इति । तत् दूषयति,—

नानन्दाभिव्यक्तिर्मुक्तिर्निर्धर्मकत्वात् ॥ ७४ ॥

मुक्तौ धर्मधर्मिभावाभावात् । सा अभिव्यक्तिः किं सर्वदा
अस्ति ? संसारदशायामपि मुक्तिप्रसङ्गः । अथ मुक्तौ क्रियते ।
कार्यभावस्य अवश्यं नाशात् पुनः अनिमोक्षः इति ॥ ७४ ॥

विशेषगुणोच्छ्रितः मोक्षः इति दूषयति,—

न विशेषगुणोच्छ्रितस्तद्वत् ॥ ७५ ॥

विशेषनिषेधात् सामान्यगुणस्वीकारः । तथा च गुणयोगात्
अनिर्मोक्षः ॥ ७५ ॥

जडेषु प्रकृतेरेव अकारणकत्वात् दिक्कालादीनां जडानां न नित्यत्वं सम्भवति इति
युक्तिप्रदर्शनपरं सूत्रमवतारयति,—दिक्कालादीनामिति । भागिनः,—भागिन एव
इत्यर्थः । तथा च श्रुत्या जगत्कारणस्य प्रधानस्यैव अकारणकत्वप्रतिपादनात् तद-
वलेनैव दिक्कालादीनां सकारणकत्वं विज्ञेयम् । इदमुपलक्षणम्; “दिशं भूमिञ्च निर्म्ममे”
इत्यादि श्रुतेः कालोपाधित्वेन अङ्गीक्रियमाणानां जन्यानामेव कालत्वाङ्गीकारेण एव
शब्दव्यवस्थ्यासम्भवात् च कालस्यापि अनित्यत्वम् इति ज्ञेयम् । प्रधानस्यापि साऽस्तु
अकारणकत्वम्, इति शङ्कां निराकरोति,—मूलकारणत्वादिति ।—तथा च प्रधानस्य
अकारणकत्वास्वीकारे अनवस्थैव दोषः इति भावः ॥ ७३ ॥

नित्यसुखाभिव्यक्तिः मुक्तिः, इति वादिनां भाट्टानां मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—
आनन्दाभिव्यक्तिरिति । किम् आत्मस्वरूपः आनन्दः, उत तद्विलक्षणः ? प्रथमे
संसारावस्थायामपि मोक्षप्रसङ्गः, द्वितीये कार्यस्य भावरूपस्य नाशावश्यभावात्
मुक्तस्यापि पुनः बन्धप्रसङ्गः इति वृत्तिक्रतामाश्रयो विज्ञेयः ॥ ७४ ॥

प्रसङ्गेन मोक्षस्य विशेषगुणान्तविरह्यरूपतां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—

देहपरिमाणः आत्मा, तस्य देहमात्रात् गतिः एव मुक्तिः
इति । तत् दूषयति,—

न विशेषगतिर्निष्क्रियस्य ॥ ७६ ॥

न ऊर्द्धगत्या मुक्तिः, “निर्गुणनिष्क्रियनिर्धर्मकः आत्मा” इति
श्रुतेः । कुतः मुक्तिः ? हस्तिक्रमिदेहपरिमाणत्वेन सङ्कोचविका-
साभ्यां सावयवत्वेन अनित्यश्च स्यात् ॥ ७६ ॥

बौद्धमुक्तिं दूषयति,—

नाकारोपरागोच्छित्तिः क्षणिकत्वादि-

दोषात् ॥ ७७ ॥

सः किमाकारः ? ज्ञानस्वरूपः । तथा च ज्ञानस्य अपि
उच्छेदः इति कस्य मुक्तिः ? अथ धर्मः ; क्षणिकत्वात् सर्वदा
तन्नाशे संसारिणाम् अपि मुक्तिः स्यात् । अथ वासनावशात्
तदा न मुच्यते, वासनोच्छित्तिः एव मोक्षः अस्तु, किमाकारोप-
रागोच्छित्त्या ? आदिशब्दात् स्वच्छसंविद्यवाहस्य अपि नश्वर-
त्वात् कस्य मुक्तिः ? इति ॥ ७७ ॥

विशेषेति । विशेषगुणाभावस्य मोक्षत्ववादिनां मते मोक्षावस्थायाम् आत्मनि
सामान्यगुणसद्भावस्य स्वीकारात् आत्मनो निर्गुणत्वश्रुतिविरोधेन नायं पक्षः स्वीकर्तुम्
उचित इति भावः ॥ ७५ ॥

आर्हतं मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—देहपरिमाण इति । आत्मनो देहपरि-
माणत्वे हस्तिक्रमिदेहप्रवेशे अवयवोपचयापचययोः आवश्यकत्वेन सावयवत्वं प्रसज्यते,
तदिष्टापत्तौ च अनित्यता स्यात् ; अतो व्यापकत्वम् आत्मनः अवश्यम् अङ्गीकार्यम् ;
ततश्च निष्क्रियत्वात् तस्य मोक्षदशायाम् ऊर्द्धगमनं परैरङ्गीकृतं न कथञ्चिदपि प्रमाण-
पदवीमारोढुम् अर्हति इति भावः ॥ ७६ ॥

संसारदशायां विषयोपरक्ततयाप्रतिभासमानस्य विज्ञानसन्तानस्य तदुपराग-
निवृत्तिरेव मोक्षः, इति विज्ञानवादिबौद्धमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—बौद्धमुक्ति-
मिति । आकारस्य ज्ञानाभेदाङ्गीकारे आकारोच्छेदे ज्ञानस्यापि आत्मनः उच्छेदः
इत्याह,—स किमाकारः इति । आकारस्य ज्ञानधर्मत्वे दोषमाह,—अथ धर्मः

बौद्धविशेषस्य मुक्तिं दूषयति,—

न सर्वोच्छित्तिरपुरुषार्थत्वादिदोषात् ॥ ७८ ॥

स्पष्टम् ॥ ७८ ॥

शून्यं मुक्तिः इति दूषयति,—

एवं शून्यमपि ॥ ७९ ॥

अपुरुषार्थत्वादेः । आदिशब्दात् अनुष्ठानाभावः सूचितः । यदि आत्मा स्वीक्रियते, तदा तत्परिपन्थिनि द्वेषः, तदनुकूले च स्नेहः, इति तयोः बन्धहेतुत्वात् अनिर्मोक्षः स्यात् । मा एवम् । न हि रागद्वेषमात्रात् बन्धः, किन्तु तद्विशेषात् । यथा बौद्धपक्षे एव न संवित्सन्तानमात्रात् बन्धः, स्वच्छसंवित्सन्तानस्य मोक्षाद्भवात्, तथा कैवल्यात्मपरिपन्थिनि द्वेषात् निरुपहितात्मस्थितौ रागात् न बन्धः, प्रत्युत मोक्षहेतुत्वम् एव इति ॥ ७९ ॥

इत्यादिना । वासनीच्छित्तिरेव मोक्षः, नाकारोच्छित्तिः, इति बौद्धमतान्तरं निराकर्तुम् आदिपदतात्पर्यमाह,—अथेति ॥ ७७ ॥

आत्मातिरिक्तसर्वपदार्थोच्छेदः मुक्तिः, इति बौद्धविशेषमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—बौद्धविशेषस्य इति ॥ ७८ ॥

शून्यवादिनो बौद्धस्य मतं निरसितुं सूत्रमवतारयति,—शून्यमिति । एवमिति ।—अस्यार्थमाह,—अपुरुषार्थत्वादेरिति । अत्र शून्यवादी प्रत्यवतिष्ठते,—यदीति ।—आत्मा स्थिरः कश्चन भावः यदि स्वीक्रियते इत्यर्थः । तत्परिपन्थिनि—तत्प्रतिकूले दुःखजनके इति भावः । तदनुकूले—तस्य सुखोत्पादके इत्यर्थः । तयोः,—अनुकूलप्रतिकूलयो-रित्यर्थः । बन्धहेतुत्वात्—रागद्वेषादिद्वारेण संसारकारणत्वात् ; इति । तदेतन्मतं दूषयति,—मैवमिति । तद्विशेषात्—तयोः रागद्वेषयोः, विशेषात्—अज्ञानसहकृतत्व-प्रयुक्तौत्क्यरूपविशेषादित्यर्थः । संवित्सन्तानमात्रात्—विज्ञानप्रवाहरूप-आत्मसङ्गाव-मात्रादित्यर्थः । स्वच्छसंवित्सन्तानस्येति—समाधिजनितरागद्वेषाभावसहकृतनिर्विषयक-विज्ञानप्रवाहस्य इत्यर्थः । एतदेव प्रपञ्चयन्नाह,—तथेति । प्रत्युत इति—बन्धसाधन-वैलक्ष्येन इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

कालदेशकर्मविशेषात् मुक्तिः इति । तत् दूषयति,—

संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादि-
लाभोऽपि ॥ ८० ॥

देशसंयोगस्य वियोगान्तत्वात् पुनः संसारः । आदिशब्दात्
कालकर्मणोः अपि परिग्रहः । कालयोगस्य अपि एवम् ।
कर्मणः च क्षयित्वात् पुनः संसारः इति ॥ ८० ॥

भागस्य जीवात्मनः भागिनि ब्रह्मणि योगः मुक्तिः इति ।
तत् दूषयति,—

न भागयोगोऽभागस्य ॥ ८१ ॥

न ब्रह्मणः भागः जीवात्मा, ब्रह्मणः भागाभावात् । योगस्य
वियोगान्तत्वात् पुनः बन्धप्रसङ्गः । अथ संसारकारणाभावात् न
वियोगः इति, एवञ्च स एवास्तु, किं भागयोगकल्पनया ? ॥ ८१ ॥

अणिमादिसिद्धिः एव मुक्तिः इत्यत्राह,—

नाणिमादियोगोऽप्यवश्यम्भावित्वात्तदुच्छित्ते-

रितरवियोगवत् ॥ ८२ ॥

लोकोत्तरदेशे कालविशेषे यागादिविधेयकर्मजनितदृष्टविशेषेण लोकोत्तरसक्-
चन्दनवनितादिलाभ एव मुक्तिरिति कर्ममीमांसकानां मतं दूषयितुं सूत्रमुत्थापयति,—
कालदेश इति । देशसंयोगस्य इति ।—तथा च संयोगमात्रस्यैव वियोगान्तत्वधौव्येण
संयोगरूपकारणीच्छेदे पुनर्बन्धप्रसङ्गस्य एतन्निश्चये दुर्निवारत्वमेवेति वृत्ति-
तात्पर्यम् ॥ ८० ॥

भागस्य जीवस्य भागिनि ब्रह्मणि पुनर्योग एव मुक्तिः, इति वादिनां मतं दूषयितुं
सूत्रमुत्थापयति,—भागस्येति । एवंविधमुक्तिस्वीकारे आत्मनः अभागत्वबोधिका
श्रुतिरेव बाधिका इति फलितम् । दोषान्तरमाह,—योगस्येति । कारणाभावेन
भागिनो ब्रह्मणः भागस्य जीवस्य न पुनः प्रच्युतिसम्भवः इति शङ्कते,—अथेति । शङ्कां
निराकरोति,—एवमिति । स एव—संसारकारणाभाव एव । अस्तु—मोक्ष इति
शेषः । भागयोगकल्पनया—प्रमाणरहितया इति भावः ॥ ८१ ॥

तेषाम् अपि कार्यत्वात् अनित्यत्वम् । आदिशब्दात्
लघिमा, गरिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम्, ईशित्वं, वशित्वं, यत्र-
कामावसायित्वम् इति ॥ ८२ ॥

परमैश्वर्यपदप्राप्तेः एव मुक्तिः, इत्यत्राह,—

नेन्द्रादिप्रदयोगोऽपि तद्वत् ॥ ८३ ॥

अनित्यत्वात् ॥ ८३ ॥

भौतिकानि इन्द्रियाणि इति । तत् निरस्यति,—

न भूतप्रकृतित्वमिन्द्रियाणामाहङ्कारिकत्व-
श्रुतेः ॥ ८४ ॥

तथा च,—“एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ।
खं वायुर्ज्योतिरापञ्च पृथिवी विश्वस्य धारिणी” इति । भूत-
प्रकृतित्वम् इति तु येन इन्द्रियेण यद्भूतकारणं तन्मात्रं गृह्यते,
तस्य तत्प्रकृतित्वाभिमानात् व्यपदेशः ॥ ८४ ॥

षट्पदार्थज्ञानात् मुक्तिः, इत्यत्राह,—

न षट्पदार्थनियमस्तद्विधान्मुक्तिः ॥ ८५ ॥

योगाद्यधीन ऐश्वर्यलाभ एव मोक्षः इति वादिनां योगिनां मतं निरसितुं सूत्र-
मुत्थापयति,—अणिमादीति । आदिपदं व्याचष्टे,—लघिमित्यादि ॥ ८२ ॥

सुगमम् ॥ ८३ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वम् इति मतं निराकर्तुं सूत्रमुत्थापयति,—भौतिकानीति ।
सूत्रे भूतप्रकृतित्वमित्यत्र भूतानि पृथिव्यादीनि प्रकृतयः येषां इति बहुव्रीहिणा भूत-
प्रकृतिशब्दो निष्पत्ती ज्ञेयः । इन्द्रियाणां सात्त्विकाहङ्कारकार्यत्वे पुराणवचनं
प्रमाणत्वेनोदाहरति,—एतस्मादिति । एतस्मात्—सात्त्विकाहङ्कारादित्यर्थः । भूत-
प्रकृतित्वमिति ।—अयं भावः ;—इन्द्रियाणां भूतप्रकृतित्वमिति लौकिकव्यपदेशस्तु
येनेन्द्रियेण यद्भूतकारणं तन्मात्रं गृह्यते, तस्य तत्प्रकृतित्वाभिमानकत इति
विज्ञेयम् ॥ ८४ ॥

षड्वे पदार्थाः, षोडश वा ; तज्ज्ञानादेव मुक्तिरिति वैशेषिक-नैयायिकयोः मतं

द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः इति । पृथिव्यप्तेजो-
वाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि इति द्रव्याणि । रूपरस-
गन्धस्पर्शाः सङ्ख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वा-
परत्व बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेह-
संस्कारधर्माधर्मशब्दाः गुणाः । उत्क्षेपणावक्षेपणाऽऽकुञ्चन-
प्रसारणगमनानि कर्माणि । परम् अपरञ्च सामान्यम् ।
नित्यद्रव्यवृत्तयः अन्त्याः विशेषाः । अयुतसिद्धानां यः सम्बन्धः
इहप्रत्ययहेतुः समवायः, इति नास्ति नियमः अनियतपदार्थ-
वादित्वात् साङ्ख्यानानाम् । न च तद्धाधात् मुक्तिः, आत्मज्ञानात्
एव मुक्तिः ॥ ८५ ॥

षोडशपदार्थज्ञानात् मुक्तिः इत्यत्राह,—

षोडशादिष्वप्येवम् ॥ ८६ ॥

“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णय-
वादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजातिनियग्रहस्थानानां तत्त्व-

दूषयितुं क्रमेण सूत्रद्वयमवतारयति,—षट्पदार्थेति । षट्पदार्थवादिनां वैशेषिकाणां मतं
प्रपञ्चयति,—द्रव्य इति । दूषयति,—न चेति । तद्धाधादिति—द्रव्यादिरूपषट्पदार्थ-
ज्ञानादित्यर्थः । आत्मज्ञानादेवेति ।—एवकारः मुक्तौ आत्मव्यतिरिक्तद्रव्यादिज्ञानस्य
अहेतुत्वं सूचयति ।

षोडशपदार्थतत्त्वज्ञानात् मुक्तिरितिवादिनां नैयायिकानां मतं दूषयितुम् उप-
न्यस्तस्य सूत्रस्य व्याख्याप्रसङ्गेन तेषां षोडशपदार्थानां स्वरूपं निरूपयितुम् आरभते
वृत्तिकारः,—प्रमाणेति । एतच्च गौतमीयन्यायदर्शनस्य आदिमं सूत्रम् । अत्र च
सर्वपदार्थप्रधानो द्वन्द्वसमासो ज्ञेयः । यद्यपि भेदे द्वन्द्वविधानात् अत्र च बहूनां
पदार्थानामभेदात् नास्ति द्वन्द्वस्यावसरः, तथाऽपि पदार्थभेदवत् पदार्थतावच्छेदकभेदे-
ऽपि द्वन्द्वसमासस्य व्युत्पत्तिसिद्धत्वात् । तथा च प्रमाणानि च प्रमेयश्च संशयश्च प्रयोजनश्च
दृष्टान्तश्च सिद्धान्तश्च अवयवाश्च तर्कश्च निर्णयश्च वादश्च जल्पश्च वितण्डा च हेत्वाभासाश्च
क्षलश्च जातयश्च नियग्रहस्थानानि च इति विग्रहाकारः । नव्यमते तु सर्वत्र प्रथमोप-
स्थितैकवचनेनैव विग्रहो बोध्यः इति वृत्तिकारः । अत्र तत्त्वं ज्ञायते अनेन इति

ज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः” इति । “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि” । “आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदुःखापवर्गाः प्रमेयम्” । “समानानेकधर्मोपपत्तेर्विप्रतिपत्तेरुपलब्धानुपलब्धव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः” । “यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम्” । “लौकिकपरीक्षकाणां अस्मिन् अर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः” । “तन्वाधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः” । सः चतुर्विधः,—“सर्वतन्त्र-प्रति-तन्वाधिकरणाभ्युपगम-संस्थित्यर्थान्तरभावात्” । “प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः” । “अविज्ञाततत्त्वेऽर्थे कारणोपपत्तितत्त्वज्ञानार्थमूहस्तर्कः” । “विमृश्य पक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः” । “प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः

व्युत्पत्त्या तत्त्वज्ञानपदं शास्त्रपरम् । तस्मात् शास्त्रात्परम्परया निःश्रेयसस्य आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिरूपस्य अधिगमः प्राप्तिः आत्मवत्त्वसाक्षात्कारद्वारा इति शेषः । एषां षोडशपदार्थानां प्रत्येकस्वरूपनिर्णयाय यथाक्रमं न्यायसूत्राण्यवतारयति,—प्रत्यक्षेति । तत्र अपवर्गस्य न्यायमतेऽपि दुःखात्यन्तनिवृत्तिरूपतया साङ्ख्यसिद्धान्तरूपत्वात् न तत्प्रतिपादकं गौतमीयं सूत्रम् अत्र प्रयोजनाभावात् पृथक् उपन्यस्तम् इति ध्येयम् । तत्र प्रत्यक्षं नाम इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् । तच्च निर्विकल्पकं सविकल्पकमिति च वेधा । अनुमानं नाम व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मज्ञानजन्यज्ञानम् । तत्करणञ्च व्याप्तिज्ञानम् ; अनुमीयते अनेनेति व्युत्पत्तियोगात् अनुमानपदवाच्यं भवति । तच्च व्याप्तिज्ञानं केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-अन्वयव्यतिरेकि चेति वेधा विज्ञेयम् । उपमानं तावत्प्रसिद्धसाधर्म्यात्साध्यसाधनरूपम् इति सूत्रकारः । तदर्थस्तु प्रसिद्धस्य पूर्वप्रमितस्य गवादेः साधर्म्यात्सादृश्यात् तज्ज्ञानादित्यर्थः । साध्यस्य गवयादिपदवाच्यत्वस्य साधनं सिद्धिः उपमानरूपप्रमितिः । तत्करणञ्च सादृश्यज्ञानम् उपमितिकरणरूपमुपमानम् इति बोद्धव्यम् । शब्दोऽत्र आप्तोपदेशरूपो बोध्यः । तत्र “आप्तो खलु साक्षात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चित्स्यापयिषया प्रयोक्ता उपदेष्टा” इति वात्स्यायनभाष्यम् । तस्य उपदेशः वाक्यमित्यर्थः । अत्र प्रमापदं विशेष्यावृत्त्यप्रकारकज्ञानपरम् । तथा च प्रमीयते तथाविधं ज्ञानं जन्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या प्रमाणपदं प्रमाकरणपरं बोद्धव्यम् । प्रमेयं विभजते लक्षयति च,—आत्मेति ।

यद्यपि प्रमाविषयवस्तुमात्रबोधकतया प्रमेयशब्दः लोके प्रसिद्धः, तथाप्यत्र प्रमेयपदं न
तथाविधलोकप्रसिद्धार्थकं, किन्तु संसारहेतुभूतभित्ताज्ञानविषयत्वं माहर्हेतुधीवपयत्वं
वा अत्र प्रमेयपदार्थतावच्छेदकतया अभिमतं ग्राह्यम् । ते च पदार्थाः आत्म-
शरीरादिरूपाः सूत्रे निर्दिष्टाः, तत्र आत्मपदम् इच्छाद्यन्यतमविशेषगुणवत्परम् ।
चेष्टेन्द्रियार्थाश्चयः शरीरानामति सौत्रं शरीरलक्षणम् । ईप्सितं जिह्मांसतं वा अर्थ-
मधिकृत्य ईसाजिह्वासाप्रयुक्तस्य पुंसः तदुपायावृष्टानलक्षणा या खलु समीहा, मैवाव
चेष्टापदप्रतिपाद्या । अत्र इन्द्रियाण्यलक्ष अवच्छेदकताख्यस्वरूपसम्बन्धविशेषण
चक्षुराद्यन्यतमेन्द्रियवत्त्वमेव ज्ञेयम् । एवम् अत्र अर्थपदं सुखदुःखान्यतरपरं,
तदात्रयत्वमपि शरीरे अवच्छेदकताख्यस्वरूपसम्बन्धविशेषण विज्ञेयम् ; शरीराव-
च्छेदेनैव आत्मनि सुखदुःखीत्युक्तेः । अत्र चेष्टावत्त्वम् इन्द्रियवत्त्वम् अर्थ-
वत्त्वञ्चेति पृथक् वीक्ष्यैव शरीरलक्षणानि इति ध्येयम् । इन्द्रियाणि प्राणरसन-
चक्षुस्त्वक्श्रोत्राणि । पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशनिर्मातृभूतानि । भूतत्वमत्र बहि-
रिन्द्रियग्राह्यविशेषगुणवत्त्वम् । तथा अर्थपदम् अर्थ्यते सुखसाधनत्वेन इष्यते इति
व्युत्पत्तियोगात् शब्दस्पर्शरूपरसगन्धप्रत्यायकम् । बुद्धिज्ञानम् । ज्ञानकरणत्वे सति
अणुत्वम् इति मनसोलक्षणम् । प्रवृत्तित्वं रागजन्यतावच्छेदकजातिमत्त्वम्, ईश्वर-
कृतेरपि लक्ष्यत्वे यत्रत्वमेव तदिति ज्ञेयम् । दीपपदेन रागवैषमीहाः गृह्यन्ते ।
तल्लक्षणञ्च प्रवृत्तिजनकत्वमेव । प्रेत्यभावो नाम पुनरुत्पत्तिः ; मृत्वा पुनर्जन्म इति
भावः । फलं सुखदुःखोपभोगः । दुःखं बाधनालक्षणम् ; बाधनापदेन पीडा ज्ञेया ।
एकधर्मिणि विरोधेन भावाभावप्रकारकं ज्ञानं संशयः । प्रयोजनं नाम प्रवृत्ति-
हेत्वित्त्वाविषयः, तत्र विषयत्वं साध्यत्वाख्यविषयताविशेषः । लौकिकपरीक्षकाणां
यस्मिन् अर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः इति सूत्रकारः । प्रमाणैः तर्केण ये अर्थे परीक्षितम्
अर्हन्ति ते परीक्षकाः, तथा च शास्त्रपरिशीलनप्राप्तबुद्धिप्रकर्षत्वमेव परीक्षकत्वमेव
ज्ञेयम् ; एवम् अप्राप्तशास्त्रपरिशीलनजन्यबुद्धिप्रकर्षत्वमेव अत्र लौकिकत्वं फलतः
पर्यवसितमिति ध्येयम् । तथा च यम् अर्थं लौकिका बुध्यन्ते परीक्षका अपि
तथैव, स एवार्थो दृष्टान्तः इति बोद्धव्यम् । सिद्धान्तस्मावत् चतुर्विध एव,—सर्वतन्त्र-
सिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्तः, अभ्युपगमसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तश्चेति । अवयवो-
नाम न्यायघटकीभूतवाक्यपञ्चकान्यतमरूपो बोध्यः । तत्र प्रतिज्ञा साध्यनिर्देशः
पर्वतोवह्निमानित्यादिरूपः । उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुरिति सौत्रं
हेतुलक्षणं, तत्र साध्यसाधनं हेतुरिति सात्त्विकलक्षणम् । साध्यसाधनं नाम साध्य-
सिद्धान्तुल्लङ्घनापकत्वबोधकमिदं यर्थः । तस्य द्वैविध्यम्,—उदाहरणसाधर्म्यात् तद्वैषम्याच्च

ज्ञेयम् । उदाहरणसाधर्म्यम् उदाहरणबाध्यान्वयव्याप्तिः, ततोऽन्वयी हेतुर्ज्ञातव्यः इति भावः । उदाहरणेति स्पष्टार्थम् । तथा च ज्ञातान्वयव्याप्तिकहेतुबोधकत्वे सति अज्ञातव्यतिरेकव्याप्तिकहेतुबोधको हेत्ववयवः अन्वयी हेतुः इति फलितायः । एवम् अप्रतीतान्वयव्याप्तिकहेतुबोधकत्वे सति प्रतीतव्यतिरेकव्याप्तिकहेतुबोधको हेत्ववयवः वैधर्म्यहेतुः इति लक्षणं द्रष्टव्यम् । उदाहरणं नाम साध्यसाधर्म्यात् तद्धर्मभावो दृष्टान्तः इति । तथा च अवयवान्तरार्थान्वितायकावयवत्वमेव उदाहरणत्वमिति निष्कर्षः । प्रकृतोदाहरणपदशितव्याप्तिविशिष्टहेतुर्वाशिष्टपक्षविषयकबाधजनकत्वे सति न्यायावयवत्वम् अत्र उपनयत्वं ज्ञेयम् । निगमनं नाम हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनम् इति न्यायसूत्रोक्तलक्षणकम् ; तथा च व्याप्तिर्वाशिष्टपक्षधर्महेतुकथनपूर्वकसाध्यावाशिष्टपक्षप्रदर्शकः न्यायावयवो निगमनम् इति फलितम् । तर्कलक्षणसूत्रे “तर्कः” इति लक्ष्यनिर्देशः । कारणीपपत्तितः ऊहः इति तल्लक्षणम् । अविज्ञाततत्त्वस्थं तत्त्वज्ञानार्थमिति प्रयोजनकथनं कारणं व्याप्यं तस्योपपत्तिः आरोपः तस्मात् ; ऊह आरोपः, अर्थात् व्यापकस्य इति ज्ञेयम् । तथा च व्यापकाभाववत्त्वेन निर्णीते धर्मिणि व्याप्यस्याहार्थारोपात् यो व्यापकस्याहार्थारोपः स तर्कः इति पर्यवसितोऽर्थः । तदाकारश्च यथा पर्वतो यदि निर्वर्जः स्यात् तदा निर्धूमः स्यादित्यादिः । स चायं तर्कः पञ्चविधः,— आत्माश्रय-अन्योऽन्याश्रय चक्रक-अनवस्था-तदन्यबाधितायं प्रसङ्गमेदात् । तत्र स्वस्य स्वापेक्षितत्वे अनिष्टप्रसङ्गः आत्माश्रयः । स च उत्पत्तिस्थितिज्ञप्तिद्वारा वेधा ज्ञेयः ; यथा,—यद्ययं घटः एतद्वटजन्मः स्यात्, तदा एतद्वटानधिकरणक्षणांतरवर्ती न स्यात् ; एवं, यद्ययं घटः एतद्वटवृत्तिः स्यात्, तदा एतद्वटव्याप्यो न स्यात् ; एवं, यद्ययं घटः एतद्वटज्ञानाभिन्नः स्यात्, तदा ज्ञानसामर्थीजन्यः स्यादिति यथाक्रमं त्रीण्युदाहरणानि । तदपेक्षापेक्षित्वनिबन्धनः अनिष्टप्रसङ्गः अन्योऽन्याश्रयः, सोऽपि उत्पत्तिस्थितिज्ञप्तिद्वारा पूर्ववत् वेधा ज्ञेयः । चक्रकं नाम तदपेक्षापेक्ष्यपेक्षित्वनिबन्धनः अनिष्टप्रसङ्गः । चतुःपक्षादावपि स्वस्य स्वापेक्षापेक्ष्यपेक्षित्वसत्त्वात् नाधिक्यम् । अस्यापि पूर्ववत् तैविध्यं विज्ञेयम् । अव्यवस्थितपरस्परारोपाधीनानिष्टप्रसङ्गः अनवस्था । तदन्यबाधितायं प्रसङ्गस्तु पूर्वोक्ततर्कचतुष्टयभिन्नत्वे सति तर्करूपः । यथा धूमो यदि वज्रिव्यभिचारी स्यात् वज्रिजन्यो न स्यात् इत्यादि तदुदाहरणं द्रष्टव्यम् । निर्णयलक्षणे विमृश्य सन्दिग्ध । साधनोपालम्भाभ्यामित्यत्र उपालम्भपदं परपक्षदूषणपरम् । अर्थस्यावधारणं—तदभावाप्रकारकत्वे सति तत्प्रकारकं ज्ञानम् । यद्यपि एतावदेव निर्णयसामान्यलक्षणं, तथापि विमृश्य इत्यादिकं जल्पवितस्तास्यलीयनिर्णयमधिकृत्य उक्तम् । अत एवोक्तं भाष्ये, “शास्त्रं वादे च विमर्शवर्जम्” इति । इत्थञ्च प्रत्यक्षतः शब्दाच्च निर्णये

सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो वादः” ।

“यथोक्तोपपन्नखलजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालम्भो जल्पः” । “स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा” । “सव्यभिचारविरुद्धप्रकरण-

न विमर्शपक्षप्रतिपक्षापेक्षा इति ध्येयम् । तिसृषु कथासु प्रथमं वादं लक्षयति,—
प्रमाणेति । तत्र तत्त्वनिर्णयविजयान्तरम्बरूपयोग्यन्यायानुगतवचनसन्दर्भः कथा
इति कथासामान्यलक्षणम् । वादलक्षणे पक्षप्रतिपक्षौ इति पदं विप्रतिपक्षि-
कोटिद्वयं लक्षयति । तयोः परिग्रहः तत्साधनीद्देश्यकोक्तिप्रत्यक्तिरूपः वचनसन्दर्भः ।
तावन्मात्रस्य कथान्तरसाधारणत्वम् ; अत आह, प्रमाणेति—प्रमाणतर्काभ्यां
तद्रूपेण ज्ञाताभ्यां, साधनोपालम्भौ स्वपक्षस्थापनपरपक्षनिराकरणे यत्र सः । तथा च
उभयवापि प्रमाणादिसद्भावे सति कीटिद्वयस्यापि सिद्धिः स्यात्, अतः तद्रूपेण
ज्ञाताभ्याम् इत्यवश्यमुपादेयम् । ज्ञानमत्र अनाहार्यं विवक्षितम् । जल्पवितण्डयोस्तु
प्रमाणाभासत्वादिना ज्ञाताभ्यामपि स्वपक्षस्थापनपरपक्षनिराकरणे भवतः इति
तद्वारणम् । इत्यञ्च प्रमाणाभासत्वप्रकारकज्ञानविषयकरणकसाधनोपालम्भ-
योग्यान्वले सति इत्यर्थः फलतः पर्यवस्यति । तत्र च निग्रहस्थानविशेषनियमार्थ-
मेव सिद्धान्त्यादि विशेषणद्वयम् । सिद्धान्ताविरुद्ध इत्यनेन अपसिद्धान्तोद्भावनं
सूचितम् । पञ्चावयवोपपन्न इत्यनेन न्यूनाधिकोद्भावने सूचिते । वादाधिकारिणस्तु
तत्त्वबुभूक्षव एव, ते च प्रकृतीक्तिकाः अप्रप्रलम्भकाः यथाकालस्फूर्तिकाः अना-
क्षेपकाः युक्तिसिद्धप्रत्येतारश्च । अनुविधेयस्थेयः सभ्यपुरुषवती जनता सभा इत्युच्यते ।
अनुविधेयः राजादिः, स्वेयान् मध्यस्थः ; सा चैवं सभा वादे नापेक्षणीया वीतराग-
कथात्वात् इति अवसेयम् । जल्पलक्षणे यथोक्तोपपन्न इति पदं यथोक्तेषु यदुपपन्नं
तेन उपपन्न इत्यर्थः । “प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहः” इत्यस्य वाद-
लक्षणोक्तस्य योग्यतया परामर्शोऽत्र ज्ञेयः । अत्र च कुलादिभिः सर्वैः उपालम्भो न
विशेषणं, अन्याप्तिप्रसङ्गात्, अपि तु तदयोग्यतैव वाच्या ; योग्यतावच्छेदकान्तु वाद-
भिन्नकथात्वमेव याच्यम् । तथा च उभयपक्षस्थापनावती विजिगीषुकथा जल्पः
इत्यर्थः प्रकृते पर्यवस्यति इति ज्ञेयम् । वितण्डामाह, स इति ।—प्रतिपक्षः,—द्वितीय-
पक्षः । तथा च प्रतिपक्षस्थापनाहीना विजिगीषुकथा वितण्डा इति फलितम् । न चात्र
स्वस्य स्थापनीयाभावात् कथमियं कथा प्रवर्त्तताम् इति वाच्यं, परपक्षखण्डनेनाव
जयस्यैव उद्देश्यत्वात् । परे तु परपक्षखण्डनेनैव स्वपक्षसिद्धेः अर्थादेव सिद्धेः तत्-
साधनाभावेऽपि न प्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति वदन्ति । हेत्वाभासान् विभजते, सव्यभिचारः
इति ।—अत्र हेत्वाभासपदेनैव हेत्वाभासानां सामान्यलक्षणं सूचितम् । तथा हि,

पक्षसत्त्व-स्वपक्षसत्त्व विपक्षासत्त्व-अबाधितत्व असत्प्रतिपक्षितत्वोपपन्नो हेतुर्गमक इत्यु-
च्यते । तद्वदाभासते इत्यत्र वक्ष्यर्थः तद्विघ्नत्वे सति तद्वर्धवत्त्वम् । तथा च, पक्षरूपीप-
पन्नत्वाभावे सति तद्रूपेणाभासभाजः हेत्वाभास इति फलितार्थः । तत्र अनैका-
न्तिकः सव्यभिचारः इति सूचीकृत सव्यभिचारलक्षणम् । तत्र अनैकान्तिकपदम्
अव्यभिचरितसहचाराभाववत्परम् । तथा च, एकमात्रव्याप्तिग्राहकसहचारवान्
ऐकान्तिकः, तदन्यः अनैकान्तिकः । स च साधारणः असाधारणः अनुपसंहारी
चेति विविधः । तत्र साध्यवत्तदन्यवृत्तित्वं साधारणत्वम् ; स्वपक्षविपक्ष-
व्यावृत्तत्वम् असाधारणत्वम् . केवलान्वयिधर्मावच्छिन्नपक्षकत्वम् अनुपसंहारित्वम् ;
इति यथाक्रमं त्रीणि लक्षणानि । शब्दो नित्यः निस्पर्शत्वात्, शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्,
सर्वं नित्यं मेयत्वात्, इति च त्रीणि यथाक्रमम् उदाहरणानि । सिद्धान्तमभ्युपेत्य
तद्विरोधी विरुद्धः इति सौवं विरुद्धलक्षणं द्रष्टव्यम् । तदर्थश्च,—सिद्धान्तं साध्यम्,
अभ्युपेत्य उद्दिश्य प्रयुक्तः तद्विरोधी साध्याभावव्याप्त इति फलितार्थः । यथा वज्रि-
मान् ऋदत्वादिति । यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्टः प्रकरणसमः इति सौवं
प्रकरणसमलक्षणम् ; अर्थार्थः,—स हेतुः स्वसाध्यस्य परसाध्याभावस्य वा निर्णयार्थम्
अपदिष्टः प्रयुक्तः प्रकरणसमः उच्यते । स च कः ? इत्याकाङ्क्षायामाह, यस्मादिति ।
—प्रकरणं पक्षप्रतिपक्षौ साध्यतदभाववन्तौ इत्यर्थः । तथा च निर्णयार्थं प्रयुक्तो हेतुः
यत्र निर्णयं जनयितुमसमर्थः समानबलेन परेण हेतुना प्रतिबन्धात्, किन्तु धर्म्मिणः
साध्यवत्त्वं तदभाववत्त्वं वा इति चन्तां जिज्ञासां प्रवर्त्तयति, स प्रकरणसम इत्युच्यते ।
तथा च तुल्यबलविरोधिपरामर्शकालीनतुल्यबलपरामर्शविषयत्वं हेतोः सत्प्रतिपक्षित-
त्वम् इति फलतः पर्यवस्यति लक्षणम् । अथ च दीर्घो दशाविंशे एव ज्ञेयः इत्यतः
सङ्केतारपि विरोधिपरामर्शकाले सत्प्रतिपक्षितत्वमिष्टमेव इत्यवधेयम् । साध्याविशिष्टः
साध्यत्वात् साध्यसमः इति सौवं साध्यसमलक्षणम् । तदर्थश्च,—साध्येन वज्रादिना
अवशिष्टः सामानो हेतुः कुतः ? इत्यत्र आह, साध्यत्वादिति ।—साधनीयत्वादित्यर्थः ।
यथा हि साध्य साधनीयं, तथा हेतुरपि चेत् तदा स साध्यसमः इत्युच्यते । अत एव
च अतिष्ठ इति व्यवक्रियते । अथ च आश्रयासिद्धि-स्वरूपासिद्धि व्याप्यत्वासिद्धिभेदात्
विविधः । तत्र आश्रयासिद्धिर्नाम पक्षे पक्षतावच्छेदकविरहः, यथा—काञ्चनमयः
पर्वतो वज्रिमानित्यादौ । स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे हेतुविरहः, यथा—ऋदो द्रव्यं धूमा-
दित्यादौ । व्याप्यत्वासिद्धिश्च अव्यभिचरितसामानाधिकरण्यस्याभावः । कालात्ययाप-
दिष्टः कालातीतः इति सौवं कालातीतस्य लक्षणम् । कालातीतपदम् अतीतकाल-
बोधकम् । कालस्य साधनकालस्य अत्यये अभावे अपदिष्टः प्रयुक्तः हेतुः ।

समसाध्यसमातीतकाला हेत्वाभासाः” । “वचनविघातोऽर्थ-
विकल्पोपपत्त्या क्लमम्” । “तत् त्रिविधं,—वाक्कलं, सामान्य-

साध्याभावनिरणये सति साध्यसिद्धेरसम्भवात् अयमेव हेतुः बाधितसाध्यक इति गीयते ।
यथा ऋदी वज्रिमान् जलादित्यादौ । न च बाधे आवश्यकस्य व्यभिचारस्वरूपा-
सिद्धान्त्यतररूपस्यैव हेत्वाभासस्य दोषत्वमुचितमिति वाच्यम् ; तदप्रतिसम्भानकाले
बाधस्य दोषत्वावश्यकत्वात् । दुष्टहेतूनां सङ्करेऽपि दोषाणाम् असङ्कीर्णत्वादिति
ध्येयम् । नवीनास्तु उत्पत्तिचणावच्छिन्नी घटी गन्धवान् पृथिवीत्वादित्यादौ
केवलस्यैव बाधस्य सम्भवेन बाधे दोषान्तरसाध्यस्य न सर्वत्र सम्भव इति वदन्ति ।
क्रमप्राप्तं क्ललक्षणं सौवमुदाहरति, वचनमिति ।—तदर्थस्तु अर्थस्य वाद्यभिमतस्य
यो विकल्पः विरुद्धः कल्पः अर्थान्तरकल्पना इति यावत्, तदुपपत्त्या युक्तिविशेषेण
यो वचनस्य वाद्युक्तस्य इति यावत्, विघातः दूषणं, तदेव क्लमित्यर्थः । तथा च
वक्तृतात्पर्याविषयार्थकल्पनेन दूषणाविधानमेव तदिति फलितम् । तात्पर्याविषयत्वञ्च
विशेषणे विशेष्ये संसर्गे वा । यथा नेपालादागतोऽयं नवकम्बलवत्त्वादित्युक्ते
वादिना, नवसङ्कापरत्वकल्पनया प्रतिवादिना असिद्धविधानं विशेषणांश्च वाक्कलम् ।
सर्वं प्रमेयं धर्मत्वादिति वादिना उक्ते, धर्मत्वादिति पदस्य प्रतिवादिना पुण्यत्वार्थ-
कल्पनया भागासिद्धेरभिधानं विशेष्ये वाक्कलम् । वादिना वज्रिमान् धूमा-
दिति प्रयुक्ते, प्रतिवादिना धूमावयवे व्यभिचाराभिधानं संसर्गांश्च वाक्कलमि-
त्युन्नेयम् । यत्र शक्यार्थद्वये सम्भवति एकार्थनिरणायकविशेषाभावेन अनभिप्रेत-
शक्यार्थकल्पनेन दूषणाभिधानं तद्वाक्कलम् । लक्षणन्तु शक्या एकार्थशब्दबोध-
तात्पर्यकशब्दस्य शक्या अर्थान्तरतात्पर्यकत्वपरिकल्पनया दूषणाभिधानम् ; यथा
नेपालादागतोऽयं नवकम्बलवत्त्वादिति उक्ते कुतोऽस्य नवसङ्काकाः कम्बला इति ।
सम्भवतोऽर्थस्य अतिसामान्ययोगात् असम्भूतार्थकल्पना सामान्यच्छलामिति सौवं
सामान्यच्छललक्षणम् । तदर्थश्च सामान्यविशिष्टसम्भवदर्थाभिप्रायेण उक्तस्य अति-
सामान्ययोगात् असम्भवदर्थकत्वकल्पनया दूषणाभिधानं सामान्यच्छलम् । यथा
ब्राह्मणोऽयं विद्याऽऽचरणसम्पन्नः इत्युक्ते ब्राह्मणत्वेन विद्याऽऽचरणसम्पदं साधयति इति
कल्पयित्वा परेणाभिधीयते “कुतो ब्राह्मणत्वेन विद्याऽऽचरणसम्पत् ब्राह्मणे
व्यभिचारात्” इति । धर्मविकल्पनिर्देशो अर्थसङ्गावप्रतिषेधः उपचारच्छलम् इति
सौवम् उपचारच्छललक्षणम् । तदर्थस्तु शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्धः धर्मः तस्य विकल्पः
विविधः कल्पः शक्तिलक्षणाऽन्यतररूपः, तथा च शक्तिलक्षणयोरेकतरवत्त्वा प्रयुक्ते शब्दे

च्छलमुपचारच्छलञ्च” । “साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः” । “साधर्म्यवैधर्म्योत्कर्षापकर्षवर्णावर्णविकल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशयप्रकरणहेत्वर्थापत्त्यविशेषोपपत्त्युपलब्धानुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः” । “विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्” । “प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः प्रतिज्ञासत्यासः हेत्वन्तरम् अर्थान्तरं निरर्थकम् अविज्ञातार्थम् अपार्थक्यम् अप्राप्तकालं न्यूनम् अधिकं पुनरुक्तम् अननुभाषणम् अज्ञानम् अप्रतिभा विक्षेपः मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगः अपसिद्धान्तः हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि” । इत्यन्त इति न नियमः, न वा तद्बोधात् मुक्तिः । आदिशब्दात् अन्येऽपि नियतपदार्थाः निराकार्याः ॥ ८६ ॥

नित्याः चतुर्विधाः परमाणवः, तैः एव महाभूतारम्भात् किं प्रधानेन ? इत्यत आह,—

नाणानित्यता तत्कार्यत्वश्रुतेः ॥ ८७ ॥

तदपरवृत्त्या यः प्रतिषेधः स उपचारच्छलम् । यथा मच्चाः क्रोशन्ति इत्युक्ते मच्चस्थाः पुरुषा एव क्रोशन्ति, न तु मच्चाः इति दूषणाभिधानम् । साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामिति सावधारणनिर्द्देशः, तेन व्याप्तिनिरपेक्षाभ्यां साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं दूषणाभिधानं जातिरित्यर्थः । सा च जातिः चतुर्विंशतिप्रकारा इति दर्शयितुं ताः नाम्ना निर्द्दिशति, साधर्म्यवैधर्म्येति । अत्र समपदं प्रत्येकं साधर्म्यादिषु अन्वेति । तथा च साधर्म्यसमा वैधर्म्यसमा इत्यनयो रीत्या अन्वयी ज्ञेयः । आसां जातीनां लक्षणीदाहरणानि अक्षपादसूत्रभाष्यवृत्तिषु प्रपञ्चितानि तत्रैव अनुसन्धेयानि, न चात्र विस्तरभयात् तान्युदाह्रियन्ते । एवं निग्रहस्थानलक्षणीदाहरणेष्वपि द्रष्टव्यम् । तदेतत् न्यायमतं दूषयति, इत्यन्त इति । नियमाङ्गीकारेऽपि न मीचं प्रति एतेषां नियतपदार्थानां ज्ञानमुपयुज्यते वैधर्म्यात्, इति दर्शयितुमाह, न वेति ।—अन्येऽपि वैशेषिकादौ रभिमतः इत्यर्थः ॥ ८५, ८६ ॥

नित्यैः चतुर्विधैः परमाणुभिः जगदारम्भः इति गौतमीयमतं दूषयितुं सूत्रमवतार-

“प्रधानात् सर्वम् अजायत, प्रकृतिपुरुषात् अन्यत् सर्वम् अनित्यम्” इति श्रुतेः कार्यत्वात् परमाणूनां न नित्यत्वं कारणत्वं वा ॥ ८७ ॥

एवञ्च परमाणुत्वम् एव न भवतीत्याह,—

न तन्निर्भागत्वं कार्यत्वात् ॥ ८८ ॥

यत् कार्यं, न तत् निर्भागि, यथा पटः इति ॥ ८८ ॥

उद्भूतरूपवत्त्वाच्च प्रत्यक्षम् इत्यतः आह,—

न रूपनिबन्धनात् प्रत्यक्षत्वनियमः ॥ ८९ ॥

“इह अयं पक्षी” इति आकाशस्य प्रत्यक्षत्वात् व्यभिचारात् उद्भूतरूपनिबन्धनात् न प्रत्यक्षत्वनियमः । अलौकिके च समाधिबलजे योगिप्रत्यक्षे न पर्यनुयोगोऽस्ति ॥ ८९ ॥

अणु महत् दीर्घं ऋस्वम् इति चतुर्विधं परिमाणं न अस्ति इति आह,—

न परिमाणचातुर्विध्यं द्वाभ्यां तद्योगात् ॥ ९० ॥

महदणुभ्यां कार्यकारणयोगात् व्यवहारसिद्धेः । एतत्प्रभेदाः एव अन्ये परिमाणभेदाः इति ॥ ९० ॥

यति,—नित्या इति । श्रुतेरिति ।—“प्रकृतिं पुरुषश्चैव विद्वानादौ उभावपि” इत्यादि-श्रुतेरित्यर्थः ॥ ८७ ॥

कार्यत्वादेव परमाणूनां निरवयवत्वं न सिध्यति इति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—एवञ्चेति । निर्भागत्वं—निरवयवत्वम् ॥ ८८ ॥

उद्भूतरूपनिबन्धनं द्रव्यप्रत्यक्षमिति न्यायमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—उद्भूतेति । इह—आकाशे, तथा च आकाशे सथा पक्षी प्रत्यक्षीक्रियते इत्यादि सार्वजनानुभवबलात् उद्भूतरूपरहितस्यापि आकाशस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमेन व्यतिरेकव्यभिचारात् नोद्भूतरूपं चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति कारणं भवितुमर्हति इति वृत्तितात्पर्यम् ॥ ८९ ॥

नैयायिकसम्मतं परिमाणस्य चातुर्विध्यं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अस्त्विति । नन्वेवं दीर्घऋस्वत्वादिव्यवहारः कथं सिध्येत् ? इत्यत आह,—एतदिति ॥ ९० ॥

प्रकृतिपुरुषव्यतिरिक्तं सामान्यं नित्यम् अस्ति इत्यत्र
आह,—

अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात् प्रत्यभिज्ञानं
सामान्यस्य ॥ ६१ ॥

यथा “सः अयं देवदत्तः” इति न सामान्यविषया प्रत्यभिज्ञा,
तथा अनित्यत्वेऽपि सामान्यस्य बहुकालस्थैर्यात् ज्वालादिषु
प्रत्यभिज्ञानम् इति ॥ ६१ ॥

सामान्यासत्त्वं निराकरोति,—

न तदपलापस्तस्मात् ॥ ६२ ॥

न सामान्यापलापः, प्रत्यभिज्ञानात् परोक्तयुक्तेः प्रत्यक्ष-
बाधात् ॥ ६२ ॥

अस्ति एकाकारा बुद्धिः, सा अन्यनिवृत्तिपरा इत्यतः
आह,—

नान्यनिवृत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः ॥ ६३ ॥

नन्वेवं प्रकृतिपुरुषयोरेव नित्यत्वे सामान्यादीनां नित्यत्वं न स्यात् इति इमामाशङ्कं
निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतिरिति । यथा “सोऽयं देवदत्तः” इति न सामान्य-
विषया प्रत्यभिज्ञा, किन्तु व्यक्तिविषया, व्यक्तीनां बहुकालावस्थायित्वात्, तथा अनित्य-
त्वेऽपि बहुकालावस्थायिनः घटत्वादिसामान्यस्यापि स्थिरत्वात् प्रत्यभिज्ञा न जातौनां
नित्यत्वव्यवस्थापनाय अलमिति वृत्तितान्पर्यवसेयम् ॥ ६१ ॥

ननु सामान्यमेव असिद्धं तत् कुतस्तस्य नित्यत्वमनित्यत्वं वा ? इति शङ्काऽवसरः
इति बौद्धमतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—सामान्यमिति । परोक्तयुक्तेः,—सामान्या-
नङ्गीकर्तृबौद्धप्रदर्शितयुक्तेरित्यर्थः । प्रत्यक्षबाधादिति ।—सामान्यग्राहकप्रत्यक्षेण बाधा-
दित्यर्थः ; अबाधितप्रत्यक्षस्य विषयसाधकत्वादिति भावः ॥ ६२ ॥

जातिप्रत्यक्षस्य जात्याश्रयत्वेनाभिमतयावद्वाक्तिभेदविरहविषयकत्वेनैव उपपत्ति-
सम्भवे न जातिरूपं पदार्थान्तरं सिध्यति, इति बौद्धशङ्कानिराकरणाय सूत्रमवतारयति,

अभावरूपत्वे प्रतियोगिस्मरणाधीनं ज्ञानं लभ्येत, न तु विधिमुखतया इति । तथा च,—

सिद्धश्चागौरपोह्येत, गोनिषेधात्मकश्च सः ।

तत्र गौरैव वक्तव्यो नञा यः प्रतिषिध्यते ।

गव्यभिद्धे त्वगौर्नास्ति तदभावे च गौः कुतः ? ॥ ८३ ॥

सादृश्यनिबन्धना प्रत्यभिज्ञा भविष्यति इत्यतः आह,—

न तत्त्वान्तरं सादृश्यं प्रत्यक्षोपलब्धेः ॥ ८४ ॥

भूयोऽवयवसामान्ययोगः सादृश्यं, न तत्त्वान्तरं, प्रत्यक्षेण एव बहुतरतयाऽवयवग्रहणात् “तत्सदृशोऽयम्” इति ज्ञानोत्पादात् ॥ ८४ ॥

प्रकारान्तरमाह,—

निजशक्त्यभिव्यक्तिर्वा वैशिष्ट्यात् तदुपलब्धेः ॥ ८५ ॥

—अस्ति एकाकारिति । न तु विधिमुखतया इति ।—प्रतियोगिज्ञाननैरपेक्ष्येण स्वतन्त्रवस्तुविषयकतया इत्यर्थः । तदेतन्मतं विशदयितुं कारिकामवतारयति,—तथा चेति ।—अगौः,—गवितरः पदार्थः, सिद्धः,—ज्ञात एव, अपोह्येत—निषेधधीविषयीक्रियेत । स अगौः इति प्रत्ययः गोनिषेधात्मकः,—गाग्रहसापेक्षग्रहविषयः निषेधविषयकः, तत्र—गोनिषेधपक्षे ; एवञ्च नञा निषेधेन प्रथमं यः प्रतिषिध्यते स गौरैव गोत्वरूपसामान्यधर्मावच्छिन्न एव वक्तव्यः इत्यन्वयः । गवि गोत्वजात्यवच्छिन्ने अभिद्धे अज्ञाते अगौरिति प्रतिषेधः गोत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदावगाही न प्रतीतिपथमारोहोमर्हतीति शेषः । तदभावे तादृशनिषेधप्रतीत्यभावे गौः गवितरापोहः कुतः सिध्येदित्यर्थः ॥ ८३ ॥

सामान्यप्रत्यभिज्ञायाः सादृश्यविषयकत्वेनैवोपपत्तिरिति मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—सादृश्येति । सादृश्यनिबन्धना—सादृश्यविषयिणौ इत्यर्थः । तथा च सामान्यास्त्रौकारे सादृश्यप्रतीतिरैव भवतां न सिध्यति इति वृत्तितान्त्र्यसम्बन्धम् ॥ ८४ ॥

तदेतन्मतं विशदयितुं सूत्रान्तरमवतारयति,—प्रकारान्तरमिति । निजशक्त्यभिव्यक्तिरिति—अभिव्यक्ता निजशक्तिरित्यर्थः । अभिव्यक्ता—तत्तत्कार्यानुकूलतया सिद्धा । वैशिष्ट्यात्—तादृशशक्तिसम्बन्धात् । तदुपलब्धेः,—सादृश्योपलब्धात् । तथा च तत्तत्

अस्ति पदार्थानां निजा शक्तिः । सा तुल्यपिण्डान्तर-
दर्शनात् अभिव्यक्ता विशिष्टा सती “सादृश्योऽयम्” इति
सादृश्योपलब्धेः कारणं, न तु तत्त्वान्तरं सादृश्यम् ॥ ८५ ॥

संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञानहेतुः सादृश्यमिति तत्सिद्धिरित्यत्र
आह,—

न संज्ञासंज्ञिसम्बन्धोऽपि ॥ ८६ ॥

न सम्बन्धज्ञानहेतुः सादृश्यं, व्यभिचारात्, अन्यत्र अपि
उपदेशादेः संज्ञासंज्ञिसम्बन्धनिश्चयात् । करणव्युत्पत्त्या विष-
यिणो ज्ञानस्योपलक्षणम् ॥ ८६ ॥

शब्दार्थयोर्नित्यः सम्बन्धः इति निरस्यति,—

न सम्बन्धनित्यतोभयानित्यत्वात् ॥ ८७ ॥

शब्दार्थयोरनित्यत्वात् कथं सम्बन्धो नित्यः स्यात् ८७ ॥

अजसम्बन्धमपाकरोति,—

नाजः सम्बन्धो धर्म्मिग्राहकप्रमाणवाधात् ॥ ८८ ॥

पदार्थनिष्ठशक्तिरेव व्यक्तेरात्मभूता सामान्यापरपर्याया सादृश्यधीविषयः इति
भावः ॥ ८५ ॥

वाच्यवाचकभावरूपसम्बन्धज्ञानं प्रति सादृश्यधीरेव हेतुगतिवादिनां मतं निर-
सितं सूत्रमवतारयति,—संज्ञेति ।—तत्सिद्धिः,—वाच्यवाचकभावसिद्धिरित्यर्थः । तथा
च,—“शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्व्यवहारतश्च” इत्याद्युक्तदिशा शक्तिज्ञानं
प्रति कश्चित् सादृश्यज्ञानवत् व्यवहारादिज्ञानमपि भवत्येव कारणम् अन्वयव्यतिरेक-
दर्शनात् । एवञ्च शक्तिधियं प्रति सादृश्यज्ञानमेव हेतुः इति मतं निर्युक्तिकत्वात्
अग्रहेयमेव इति ध्येयम् ॥ ८६ ॥

शब्दार्थयोः नित्यसम्बन्धवादिनां सौमांसकानां मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,
—शब्दार्थयोरिति । उभयानित्यत्वादिति सौवम् उभयपदं व्याचष्टे,—शब्दार्थयो-
रिति ॥ ८७ ॥

अजसम्बन्धमिति ।—नित्यसम्बन्धनित्यर्थः । विशिष्टप्रतीत्या विशेषणविशेष्याधीन-
सम्बन्धस्यैव सिद्धेः, तस्य च विशेषणविशेष्याभावे असम्भवात् सम्बन्धस्य नित्यत्वम-

संयोगः भवन् कर्मजः भवेत्, न च नित्यस्य व्यापकस्य क्रिया अस्ति । महदादयश्च अनित्याः, कथं सत्संयोगः नित्यः ? आत्मनाञ्च निधर्मत्वात् न तैः प्रधानेन संयोगः अस्ति । किञ्च, येन प्रमाणेन वस्तु गृह्यते, तेन एव संयोग-ग्रहणमिति धर्मिग्राहकप्रमाणबाधः ॥ ८८ ॥

समवायं निरस्यति,—

न समवायोऽस्ति प्रमाणाभावात् ॥ ८९ ॥

समवायः सम्बन्धाऽसम्बन्धो वा । असम्बन्धत्वे कथम् अन्य सम्बन्धिनं कुर्यात् ? सम्बन्धित्वे अन्यसम्बन्धस्य असम्भवात् समवायः एव वक्तव्यः । तस्य अपि अन्यः, तस्य अपि अन्यः इति अनवस्थानात् नास्ति समवायः । यस्तु अविभागेन सम्प्रतिभासः स संयोगविशेषवैचित्र्यात् ; यथा तप्तायःपिण्डे वक्त्रे ॥ ८९ ॥

युक्तमिति भावः । धर्मिग्राहकप्रमाणबाध इति ।—धर्मिणीः सम्बन्धस्यानुयोगि-प्रतियोगिनीः ग्राहकम् अनित्यत्वबोधजनकं यत् प्रमाणं तेन बाधः सम्बन्धनित्यत्वस्य इति शेषः ॥ ८८ ॥

समवायरूपसम्बन्धस्य नित्यत्ववादिनां नैयायिकानां मतं दूषयितुं समवायस्य खण्डनपरं सूत्रमवतारयति,—समवायमिति । सम्बन्धः,—अनुयोगिना प्रतियोगिना च इति शेषः । असम्बन्धत्वे—अनुयोगिप्रतियोगिभ्यामसंसृष्टत्वे । अन्यं—समवायभिन्नं धर्मिणं धर्मं वा । सम्बन्धिनं—समवायौ समवेतः इत्यादिधौविषयमित्यर्थः । कुर्यादिति ।—अत्र समवाय इति कर्तृपदमुन्नेयम् । सम्बन्धित्वे दोषमाह,—सम्बन्धित्वे इति ।—अन्यसम्बन्धस्य—संयोगादेः । असम्भवात्—बाधितत्वात् । समवाय एव—समवायि समवाययोः सम्बन्धः इति शेषः । इत्यत्र समवायि समवाययोः यः समवायः, तस्यापि समवायान्तरं सम्बन्धः इत्यनया रीत्या अनवस्था प्रसज्यत इति भावः । नन्वेवं जातिजाति-मतीः गुणगुणिनीः मिथः सम्बन्धप्रतिभासः सार्वजनिकः कथं सिध्येत् ? इत्यत्र आह,—यस्तु इति ॥ ८९ ॥

यदि समवायो नास्ति कथं “शुक्तः पटः” इति “अश्वो गच्छति” “गौः अयम्” इति ज्ञानम् ? इत्यत्र आह,—

उभयत्राप्यन्यथासिद्धेः प्रत्यक्षमनुमानं वा ॥ १०० ॥

उभयत्रापि तादात्म्येन एव उपपत्तेः, अन्यथा सामानाधिकरण्यं न स्यात् इति ॥ १०० ॥

अनुमेया क्रिया स्यात् इत्यत्र आह,—

नानुमेयत्वमेव क्रियाया नेदिष्ठस्य तत्तद्वतो-
रेवापरोक्षप्रतीतेः ॥ १०१ ॥

निकटस्थस्य क्रियाक्रियावतोरेव अपरोक्षप्रतीतेः । अन्यथा

शङ्कते,—यदौति ।—तथा च “शुक्तः पटः” इत्यादिविशिष्टबुद्धिनिर्वाहाय गुण-
गुणिनोः संयोगाद्विलक्षणः कोऽपि सम्बन्धः अवश्यमेव अङ्गीकरणीयः । एवञ्चेत् स एव
समवायः फलतः पर्यवस्यति इति कथं समवायो नास्तीत्युच्यते ? इतीमांशङ्कां
निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—अत्राहति ।—तथा च भेदघटिताभेदरूपतादात्म्येनैव
गुणगुणिनोः वैशिष्ट्यव्यवहारसिद्धौ तदतिरिक्तसम्बन्धकल्पना न प्रमाणपदवीमारोढु-
मर्हति इति सूत्रतात्पर्यम् । तथा च उभयत्रापीति धर्मितया धर्मतया च व्यव-
हारगोचरयोः गुणगुणिनोरिति शेषः । अन्यथासिद्धेरिति ।—भेदघटिताभेदरूप-
तादात्म्येन उपपत्तिसम्भवादित्यर्थः । नन्विदं तादात्म्यं भेदघटिताभेदरूपं निष्प्रमाणक-
मेव इत्यत्र आह, अन्यथेति ।—अयं भावः,—न खलु अत्यन्ताभेदे अत्यन्तभेदे वा
घटकलस्यीरिव सवास्यथीरिव वा सामानाधिकरण्यं लोके दृष्टचरम् । “शुक्ती घटः”
इत्यादौ तु सर्वजनानुभवसिद्धसामानाधिकरण्यधीः तयोः अत्यन्ताभेदमत्यन्तभेदश्च
निराकृत्य भेदघटिताभेदरूपे तादात्म्य एव पर्यवस्यति इति सामानाधिकरण्य-
प्रतीतिबलमेव गुणगुणिनोः जाति जातिमतीत्यत्र तादात्म्यं सिध्यति इति ॥ १०० ॥

देशान्तरसंयोगविभागाभ्यां क्रिया नाम अनुमेया एव, सा च न प्रत्यक्षा सूर्यक्रिया-
वत् इति मतं निरसितं सूत्रमवतारयति,—अनुमेया क्रिया इति ।—तथा च दूरत्वादि-
दोषैः सूर्यादिक्रियायाः प्रत्यक्षासम्भवेऽपि निकटस्थस्य अग्नादेः क्रिया प्रत्यक्षसिद्धेव
इति न क्रियायाः प्रत्यक्षाविषयत्वमतं युक्तिसङ्गं भवितुमर्हति, एतदेव प्रपञ्चयन्
वृत्तिकार आह,—अन्यथेति ॥ १०१ ॥

सिद्धस्य प्रत्यक्षस्य बाधात् यदि संयोगविभागाभ्यां कर्म अनुमीयते, तयोः उभयवृत्तित्वात् वृक्षमूलात् अग्रं गच्छति पुरुषे वृक्षेऽपि कर्मानुमीयते । ननु पुरुषकर्मणा संयोग-विभागसिद्धौ किमर्थं वृक्षे कर्म स्वीकर्तव्यम् ? उत्पत्तौ भवेत् एवं, अव्यभिचारात् तु संयोगविभागाभ्यां वृक्षे कर्मानुमानं न निवर्तते, किञ्च, अन्धकारे “भुजाग्रं मे कम्पते” इत्यादौ कम्प-मात्रज्ञानं भ्रान्तिः । सूर्यक्रियाऽनुपलभ्य अतिदूरादि-दोषात् ॥ १०१ ॥

पञ्चभूतारब्धं शरीरमित्यत्राह,—

न पाञ्चभौतिकं शरीरं बहूनामुपादाना-
योगात् ॥ १०२ ॥

बहूनां—भिन्नजातीयानाम् । उपष्टम्भकत्वे तु चतुर्णां निमित्तत्वम् अस्ति एव । तेन च पाञ्चभौतिकम् उच्यते इति ॥ १०२ ॥

नास्ति सूक्ष्मशरीरं प्रमाणाभावादित्यत्राह,—

न स्थूलमिति नियमः आतिवाहिकस्यापि
विद्यमानत्वात् ॥ १०३ ॥

मनसो निराश्रयस्य गत्यभावात् मरणे देहप्राप्तये मनसः आश्रयो वक्तव्यः । स एव आतिवाहिकं सूक्ष्मशरीरम् इति ।

शरीरस्य पाञ्चभौतिकत्वमिति मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—पाञ्चभौतिक-मिति ।—तथा च एकस्मिन् अवयविनि बहूनां भिन्नजातीयानामित्यर्थः । उपा-दानायोगात्—उपादानकारणत्वासम्भवात् इत्यर्थः । उपष्टम्भकत्वे—समवाधिकारण-त्वाभावत्वे सति कारणत्वे इत्यर्थः ॥ १०२ ॥

सूक्ष्मशरीरं साधयितुं सूत्रमवतारयति,—नास्तीति । सूत्रापरपर्यायाऽतिवाहिक-

श्रुतिरपि,—“अङ्गुष्ठमात्रं पुरुषं निश्चकर्ष बलाद् यमः” पुरि
स्थूलशरीरे शेते इति पुरुषः सूक्ष्मदेहः ॥ १०३ ॥

अप्राप्तप्रकाशकम् इन्द्रियं, दूरे शब्दोपलब्धात् काचाभ्र-
स्फटिकान्तरोपलब्धेऽथ इत्यत्राह,—

नाप्राप्तप्रकाशकत्वमिन्द्रियाणामप्राप्तेः . सर्व-
प्राप्तेर्वा ॥ १०४ ॥

न अप्राप्तार्थप्रकाशकत्वं यत्प्राप्तप्रकाशकत्वम् । श्रोत्रं
वृत्तिद्वारेण शब्देन सह सम्बध्यते । काचादयस्तु स्वच्छत्वात्
न चक्षुःप्रसारं प्रतिबध्नन्ति । दूरे च वृत्तिद्वारेण वस्तुग्रहणम् ।
यदि अप्राप्तेः न गृह्णाति, कुड्यव्यवहितवत् दूरत्वेन
अप्राप्तेः अविशेषात् अव्यवहितमपि न गृह्येत इति । अथ
अप्राप्तेरपि गृह्णाति, अविशेषात् जगदुदरवर्त्ति सर्वं गृह्णीयात्
इति ॥ १०४ ॥

यदि प्रसारि चक्षुः, तैजसं तर्हि इत्यत्राह,—

शरीरस्वीकारे श्रुतिरपि प्रमाणं वर्त्तते इत्याह,—श्रुतिरपि । उदाहृतश्रुतौ पुरुष-
पदं व्याचष्टे,—पुरि इति ॥ १०३ ॥

नेन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वनियमः, चक्षुषस्तैजसत्वेन विषयदेशे गमनसम्भवेऽपि
श्रोत्रादेस्तदसम्भवात् । किन्तु शब्दएव वीचितरङ्गन्यायेन कदम्बकीरकन्यायेन वा
श्रोत्रदेश गतः श्रोत्रेण गृह्यते । गन्धोऽपि स्वाश्रयप्राणदेशमागतो घ्राणेन गृह्यते ।
एवमन्यथापि । “दूरे शब्दः” इत्यादिप्रतीतस्तु भ्रान्तिरेव, कारणशब्दविषयिणी वा
इति नैयायिकमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—अप्राप्तेति ।—अप्राप्तानां विषयासम्बद्धानां
अर्थानां प्रकाशकत्वमिन्द्रियाणां न भवति । कुतः ? इत्यत्र आह, अप्राप्तेरिति ।—
असम्भवादित्यर्थः । अथ व्यापकत्वादिन्द्रियाणाम् अस्त्येव सम्बन्ध इति तत्राह,—
सर्वप्राप्तेरिति । तथा च जगदुदरवर्त्तिसर्वमेव गृह्णीयुः, तस्माद् विलक्षणः सम्बन्धः
आवश्यकः इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ १०४ ॥

तर्हि चक्षुषः प्रसारित्वेन तैजसत्वम् अस्तु, इति न्यायमतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,

न तेजोऽपसर्पणात्तैजसं चक्षुर्वृत्तितस्तत्-
सिद्धेः ॥ १०५ ॥

तेजस इव अपसर्पणाद्—दूरेऽपि प्रकाशकत्वात् तैजसम्
इति अभिमानः । वस्तुतस्तु वृत्तिद्वारेण सम्बन्धात् तत्सिद्धेः
प्रमेयसिद्धेः ॥ १०५ ॥

वृत्तेः अप्रत्यक्षत्वात् कथं वृत्तिसिद्धिः ? इत्यत्राह,—

प्राप्तार्थप्रकाशलिङ्गाद् वृत्तिसिद्धिः ॥ १०६ ॥

व्यक्तम् ॥ १०६ ॥

वृत्तिः किं दीपज्वाला इव भागरूपा गुणान्तरं वा ? इत्यत्र
आह,—

भागगुणाभ्यां तत्त्वान्तरं वृत्तिः, सम्बन्धार्थं
सर्पतीति ॥ १०७ ॥

कार्यानुमेया वृत्तिः तत्त्वान्तरम् आहङ्कारिकं, अनियतः
पदार्थः, यतः असम्बन्धस्य ज्ञानायोगात् तदर्थं सर्पति ।
तथा च,—

—यदीति । अपसर्पणादित्यस्वार्थमाह,—दूरेऽपि प्रकाशकत्वादिति । नन्वेवं चक्षुषः
अपसर्पणाभावे विषयैः सह कथं सम्बन्धः भवेत् ? इत्यत्र आह,—वस्तुतस्तु इति ।—
प्रमेयसिद्धेः,—चक्षुषाप्रमेयरूपादिज्ञानादित्यर्थः । तथा च भोगानुकूलादृष्टप्रयुक्ता
इन्द्रियाणां वृत्तिरेव विषयैः सह सम्बन्धः इति सिद्धान्तः । अत एवोक्तम्,—“वृत्तयः
प्रसरद्रूपाः स्फुरिताश्च स्य यव च । अदृष्टानुग्रहात् तत्र सम्बन्धार्थावबोधिकाः ॥”
इति ॥ १०५ ॥

नन्वेवं अमूर्त्तत्वात् अप्रत्यक्षा वृत्तिः केन प्रमाणेन सिध्यति ? इत्यत्र आह,—वृत्ते-
रिति । तथा च अनुमानेनैव इन्द्रियाणां वृत्तिसिद्धिः इति भावः ॥ १०६ ॥

वृत्तिस्वरूपं बोधयितुं सूत्रमवतारयति,—वृत्तिरिति । तथा च वृत्तिर्न इन्द्रियाणां
भागः, गुणो वा ; अपि तु विलक्षणमाहङ्कारिकं तत्त्वम् । तदर्थं—विषयज्ञानार्थम् ।
सर्पति—वदाकारवृत्तिमद्भवति ॥ १०७ ॥

वृत्तयः प्रसरद्रूपाः स्फारिताक्षस्य यत्र च ।

अदृष्टानुग्रहात् तत्र सम्बद्धान्विबोधिकाः ॥ १०७ ॥

कथम् अमूर्त्तायाः वृत्तेः सर्पणक्रिया ? इत्यत्राह,—

न द्रव्ये नियमस्तद्योगात् ॥ १०८ ॥

अनियतत्वात् पदार्थानां न द्रव्ये एव क्रियानियमः,
किन्तु यत्र प्रमाणं दृश्यते तत्र अनुमन्यामहे । वृत्तौ च क्रिया
दृष्टा, अन्यथा वस्तूपलम्भाभावात् ॥ १०८ ॥

देशभेदे भौतिकानि इन्द्रियाणि भविष्यन्ति, यथा वृश्चिक-
दष्टस्य देशभेदे मरणम्, इत्यत्राह,—

न देशभेदेऽप्यन्योपादानताऽस्मदादिवन्नियमः ॥ १०९ ॥

स्वशरीरे एव व्याप्तिः गृहीता, आहङ्कारिकाणि इन्द्रि-
याणि । तद्व्यभिचारे धूमोऽपि अग्निं व्यभिचरेत् ॥ १०९ ॥

पाञ्चभौतिकम् इति व्यपदेशे हेतुमाह,—

निमित्तव्यपदेशात् तद्व्यपदेशः ॥ ११० ॥

वृत्तेः सर्पणरूपतां विशदयितुं सूत्रमवतारयति,—कथमिति । तथा च, साङ्ख्या-
स्मात् न नियतपदार्थवादिनः, यत्तु प्रामाणिकं, तदेव साङ्ख्यैरङ्गीक्रियते । इत्यत्र
द्रव्यम् एव क्रियावत् इति नियमः न साङ्ख्यैः अभ्युपेयते, बहिर्विषयप्रत्यक्षानुपपत्त्या
आहङ्कारिके तत्त्वान्तरे वृत्तिरूपेऽपि सर्पणरूपक्रियाऽङ्गीकारे चत्यभावात् इति तात्-
पर्यम् ॥ १०८ ॥

इन्द्रियाणां भौतिकत्वं तत्तच्छरीरदेशावच्छिन्नत्वञ्च इति मत्तं दूषयितुं सूत्रमव-
तारयति,—देशभेदे इति । वृश्चिकदष्टस्य—पुत्तिकादिशरीरस्य इत्यर्थः । देशभेदे—
तत्तदवयवावच्छेदे । मरणं—चैतन्यापसरणम् । अस्मदादिवदिति ।—यथा अस्म-
दादिदेहेषु इन्द्रियाणाम् आहङ्कारिकत्वम् अनुमानेन सिद्धं, तथा प्राणान्तरस्यापि
इति ज्ञेयम् ॥ १०९ ॥

शरीरस्य एकैकभूतमावोपादानकत्वे पाञ्चभौतिकत्वप्रवादः कथं सिध्येत् ?
इत्यतः सूत्रमवतारयति,—पाञ्चभौतिकमिति । तथा च शरीरस्य एकमात्रभूतीपा-

पञ्चोपादानता निषिद्धा, न निमित्तता । तेन पाञ्च-
भौतिकम् इति व्यपदेशः ॥ ११० ॥

कति शरीरभेदाः ? इत्यत्र आह,—

जम्भजाण्डज-जरायुजोद्भिज्जसङ्कल्पज-सांसि-
द्धिकश्चेति न नियमः ॥ १११ ॥

जम्भजः,—दन्तशूकादिः । अण्डजाः,—पक्षिसर्पादयः ।
जरायुजः,—मनुष्यादिः । उद्भिज्जाः,—वृक्षादयः । सङ्कल्पजः,—
मन्वादिः । सांसिद्धिकः,—मन्त्रौषधादिसिद्धः । चत्वारि एव
इति न नियमः ॥ १११ ॥

देहे किं भूतं प्रधानम् ? इत्यत्राह,—

सर्वेषु पृथिव्युपादानमसाधारण्याद् तद्व्याप-
देशः पूर्ववत् ॥ ११२ ॥

सर्वेषु इति बाहुल्येन, “सूर्यादिलोके तैजसं शरीरम्” इति
श्रुतेः । तत्रापि बहुतरपार्थिवावावष्टम्भकत्वं, अल्पत्वे च
अनुपभोगात् । पूर्ववत् इति सर्वम् एव उक्तम् ॥ ११२ ॥

देहे प्राणदर्शनात् तस्य देहारम्भकत्वशङ्कामपनयति,—

न देहारम्भकस्य प्राणत्वमिन्द्रियशक्तितस्तत्-
सिद्धेः ॥ ११३ ॥

दानकत्वेऽपि अन्येषां भूतानां तन्निमित्तत्वम् इति तद्वशादेव तत्र पाञ्चभौतिकत्व-
व्यपदेशः ॥ ११० ॥

शरीरभेदान् प्रपञ्चयितुं सूत्रमवतारयति,—कतीति । सुगमम् ॥ १११ ॥

देहविशेषे भूतविशेषप्राधान्यव्यवस्थापनाय सूत्रमवतारयति,—देहे इति । सूत्रे
सर्वेषु इति पदं व्याचष्टे,—बाहुल्येनेति । सर्वपदस्य लक्षणाया हेतुमाह,—सूर्यादि-
लोके इति ॥ ११२ ॥

प्राणाख्यस्य वायोः देहारम्भकत्वशङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—देहे इति ।

भौतिकवायोः देहारम्भकत्वं, न तु प्राणवायोः भौतिकत्वं,
“प्राणात् सर्वम् अजायत” इति श्रुतेः । यावद्देहभावित्वे न च
आरम्भकत्वभ्रमः । सर्वेन्द्रियशक्त्या प्राणः धार्यते इति यावत्
इन्द्रियं, तावत् तत्सिद्धिः प्राणधारणसिद्धिः ॥ ११३ ॥

देहे निष्पन्ने आत्माधिष्ठानं, आत्मन्यधिष्ठिते वा देहनिष्पत्तिः ?
इति निर्णयमाह,—

भोक्तुरधिष्ठानाद्भोगायतननिर्माणमन्यथा पूति-
भावप्रसक्तेः ॥ ११४ ॥

स्फुटम् ॥ ११४ ॥

प्रधानमूलत्वात् शरीरस्य तद्द्वारेण एव अधिष्ठानं भवि-
ष्यति, इत्यत्राह,—

भृत्यद्वारा स्वाम्यधिष्ठितिनैकान्तात् ॥ ११५ ॥

जडे भृत्ये अवलम्बिनी सर्वत्र स्वस्थितिः यथा, तथा जडस्य
प्रधानस्य अधिष्ठानान्न पूतिभावविरोधः ॥ ११५ ॥

ब्रह्मरूपनिरूपणाय अन्येषां तुल्यरूपमाह,—

समाधि-सुषुप्ति-मोक्षेषु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥

तथाच, देहजनकस्य वायोः प्राणत्वं नास्माभिः स्वीक्रियते, सर्वेन्द्रियशक्तितः,—सर्वे-
न्द्रियशक्तिरूपेण, तत्सिद्धेः,—प्राणधारणसिद्धेः इत्यर्थः । अत एवीकं कारिकाकृद्भिः,
सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्याः वायवः पञ्च इति ॥ ११३ ॥

देहस्य आत्माऽधिष्ठानरूपं किं स्वरूपमिति निर्णयार्थं सूत्रमवतारयति,—देहे निष्पन्ने
इति । अधिष्ठानात्—सम्बन्धविशेषात् । पूतिभावः,—दुर्गन्धिता ॥ ११४ ॥

पुरुषस्य भृत्यप्राये प्रधानं, तद्द्वारेणैवास्य शरीराधिष्ठानमस्ति, न तु स्वातन्त्र्येण,
इत्याशङ्कासमाधानाय सूत्रमवतारयति,—प्रधानेति । प्रधानद्वारा पुरुषस्य अधिष्ठितिः
नैकान्ताद्—व्यभिचारात्, सर्वत्र विद्यमानत्वादिति यावत् ॥ ११५ ॥

मोक्षदशायां आत्मनः स्वरूपप्रतिष्ठा रूपब्रह्मस्वरूपत्वं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,
—ब्रह्मेति । समाधिः,—असम्प्रज्ञातावस्था । सुषुप्तिः,—समयलयः । मोक्षः,—

ब्रह्मणा सह तुल्यरूपता, सर्वत्र वाह्यासंवेदनात्, न तु ब्रह्मरूपता ॥ ११६ ॥

ब्रह्मणः स्वरूपमाह,—

द्वयोः सवीजत्वमन्यस्य तद्वतिः ॥ ११७ ॥

द्वयोः,—समाधि-सुषुप्त्योः । सवीजत्वं—संस्कारवत्त्वम् ।

अन्यस्य—मोक्षस्य । तद्वतिः,—वीजहानम् ॥ ११७ ॥

समाधिसुषुप्त्योः दृष्टा निरुद्धवृत्तिकत्वात् कृतकृत्यता, न तु मोक्षस्य, इत्यत्राह,—

द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ ॥ ११८ ॥

त्रयस्यापि—मोक्षस्यापि । दृष्टत्वात्—श्रुत्यनुमानप्रतिपादनात्, कृतकृत्यता ; न तु द्वौ—सुषुप्तिसमाधौ । सवीजत्वात् तयोः कृतकृत्यता गौणी इति ॥ ११८ ॥

रागादीनां बन्धहेतुत्वात् किं वासनया ? इत्यतः आह,—

विदेहकैवल्यम् । आसु अवस्थासु पुरुषस्य ब्रह्मरूपता हि बुद्धिवृत्तिविलयतः तदीयौपाधिकपरिच्छेदापगमेन स्वस्वरूपे पूर्णतया अवस्थानम् इति मूलार्थः । न तु ब्रह्मरूपता इति वृत्तौ ब्रह्मरूपतापदं ब्रह्मणा तात्त्विकाभेदपरम् । तथा च ब्रह्मरूपता अव दुःखासंवेदनमेव ॥ ११६ ॥

मोक्षदशायां समाधिसुषुप्तिवैलक्षण्यं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—ब्रह्मण इति । तद्वतिः,—तस्य सवीजत्वस्य हानमित्यर्थः । संस्कारवत्त्वं—पुनर्दुःखप्रयोजकसंस्कारवत्त्वमित्यर्थः ॥ ११७ ॥

मोक्षदशायां प्रमाणाभावम् आशङ्क्य निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—समाधीति ।—यथा सुषुप्तिः प्रत्यक्षसिद्धा, यथा वा समाधिरागमसिद्धा, तथैव मोक्षोऽपि शास्त्रसिद्धः । नवापि, द्वौ—सुषुप्तिसमाधौ, नात्यन्तपुरुषार्थौ पुनः दुःखोत्पाददर्शनात् ; किन्तु मोक्ष एव अत्यन्तः पुरुषार्थः । कारणनिवृत्त्या पुनः दुःखानुदयात् इति वृत्तिग्रन्थतात्पर्यम् ॥ ११८ ॥

वासनाया बन्धहेतुत्वं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—रागादीनामिति । दीष-

वासनयाऽनर्थख्यापनं दोषयोगेऽपि, न, निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम् ॥ ११९ ॥

न दोषात् एव बन्धः इति वक्तव्यम् । वासनया अनर्थख्यापनम् अवश्यं कर्तव्यम् । दोषाणाम् एव निमित्तस्य प्रधानस्य मुक्तौ बाधकत्वं वक्तव्यम् । मुख्यञ्च वासना इति ॥ ११९ ॥

इष्वादिक्षेपे वेगाख्यात् संस्कारात् कर्म, कर्मणा च संस्कारः, इति अनेके संस्काराः । तत् निषेधति,—

एकः संस्कारः क्रियानिर्वर्तकः, न तु प्रतिक्रियं संस्कारभेदा बहुकल्पनाप्रसक्तेः ॥ १२० ॥

एकसंस्कारपक्षे इषोः निपातः इति उक्तम् । परिणामपक्षे च एकस्यैव मन्दतरादिपरिणामात् पातः इति बहुकल्पनायां गौरवम् इति ॥ १२० ॥

एकः विषयः, यतः एका बुद्धिः, सत् सत् इति प्रत्ययस्य अविशेषात् इत्यतः आह,—

न बाह्यबुद्धिनियमः ॥ १२१ ॥

यथा सदिति प्रत्ययः अबाधितः, तथा घटपटादिप्रत्ययो-

योगेऽपि—रागादियोगेऽपि । वासनयैव अनर्थख्यापनं सौन्दर्यासौन्दर्यज्ञानमित्यर्थः, कारणमिति शेषः । अतो न रागादेरेव बन्धहेतुत्वं, किन्तु निमित्तस्य—रागादेरपि निमित्तस्य, वासनाया इति यावत् । प्रधानबाधकत्वम्—अपवर्गप्रतिबन्धकत्वम् । तस्माद् वासनीच्छेदे एव यतितव्यमिति सूत्राशयः ॥ ११९ ॥

प्रसङ्गेन 'इष्वादिक्षेपे अनेके एव संस्काराः हेतवः' इति मतं निरसितुं सूत्रमवतारयति,—इष्वादिक्षेपे इति । बहुकल्पनाप्रसक्तेः,—अनावश्यकबहुकल्पनाप्रसक्तेरित्यर्थः । एकस्यैव—वेगाख्यसंस्कारस्य इत्यर्थः । पातः,—इषोरिति शेषः ॥ १२० ॥

अनुवृत्तप्रतीतिविषयत्वात् सदेव एकं तत्त्वं, न घटपटादयः, इति मतं निरसितुं सूत्रमवतारयति,—एको विषय इति । सूत्रे नेति पदं सदिति प्रत्ययस्यैव ग्रामाण्यभावनिषेधकम् ; यतः बाह्यविषयकबुद्धीनां ग्रामाण्यव्यवस्था, अतः सद्बुद्धिरेव प्रमाणम्

ऽपि । सदिति प्रत्ययश्च सामान्यविषयः ; तस्मात् न बाह्यबुद्धौ एकस्यैव इति नियमः ॥ १२१ ॥

पाञ्चभौतिकं जीवशरीरम् । कतिभूतारब्धं स्थावरम् इत्यत्र आह,—

वृक्षगुल्मलतौषधिवनस्पतिवृणवीरुधादीना-
मपि भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववत् ॥ १२२ ॥

पूर्ववत् इति भोगायतनत्वात् पाञ्चभौतिकम् । भोगाय-
तनत्वञ्च जन्मान्तरीयक्रियाविशेषात्, “जीवात्मानः एव स्थाव-
राश्रयताम् उपगच्छन्ति” इति श्रुतेः ॥ १२२ ॥

अत्र प्रमाणभूता स्मृतिरपि अस्तीत्याह,—

स्मृतेश्च ॥ १२३ ॥

व्यक्तम् । तथा च,—

अभिवादितविप्रो य आशिषं न प्रयच्छति ।

श्मशाने जायते वृक्षो गृध्रकङ्कनिषेवितः ॥

शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरतां नरः ।

वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्यजातिताम् ॥ १२३ ॥

वृक्षादीनां देहत्वे कर्माधिकारिता स्यादित्यतः आह,—

न देहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्य-

श्रुतेः ॥ १२४ ॥

इति नाङ्गीकार्यमिति सूचतात्पर्यमवसेयम् । बाह्यबुद्धौ—‘घटः सन्’ ‘पटः सन्’
इत्यादिबुद्धौ । एकस्यैव—सदंशस्यैव इत्यर्थः ॥ १२१ ॥

स्थावरशरीराणाम् उपादाननिर्णयाय सूचमवतारयति, पाञ्चभौतिकमिति ॥ १२२ ॥

वृक्षादिशरीराणां भोगायतनत्वे स्मृतिरपि प्रमाणमस्ति इति दर्शयितुं सूचमवतार-
यति,—अवेति ॥ १२३ ॥

वृक्षादीनां देहरूपत्वे कर्माधिकारप्रसङ्गः, इति शङ्कां निराकर्तुं सूचमवतारयति,

जीवदेहाः अपि चाण्डालादयः न कर्माधिकारिणः, किं पुनः स्थावराः इति, विशिष्टदेहस्य कर्माधिकारित्वात् ॥ १२४ ॥

देहभेदमाह,—

त्रिधा त्रयाणां व्यवस्था कर्मदेहोपभोगदेहो-
भयदेहाः ॥ १२५ ॥

वीतरागाणां फलसत्यासेन कर्मकरणात् कर्मदेहः । पश्चा-
दीनाम् उपभोगदेहः । भोगिनां कर्माधिकारिणां कर्मोप-
भोगदेहः ॥ १२५ ॥

चतुर्थम् अनधिकारिणं देहमाह,—

न किञ्चिदप्यनुशयिनः ॥ १२६ ॥

“विद्यादनुशय द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः” शाश्वतः । अनु-
शयिनः,—योगिनः । न किञ्चिदपि—सर्वानधिकारात् ॥ १२६ ॥

नित्यां बुद्धिं निराकरोति,—

न बुद्ध्यादिनित्यत्वमाश्रयविशेषेऽपि वक्लि-
वत् ॥ १२७ ॥

व्याप्तिस्वरूपस्य व्यभिचारे सर्वत्र अनाश्वासः । तथा च
आश्रयविशेषे चन्दनप्रभवस्य वक्लेः अनुणत्वम् ॥ १२७ ॥

—वृक्षादीनामिति । तथा च अर्थी समर्थः विद्वान् अपर्युदस्त एव अधिकारी भवति,
न देहाभिमानिमात्रमिति तात्पर्यम् ॥ १२४ ॥

देहभेदेनैव कर्माधिकारं दर्शयितुं देहवैविध्यप्रतिपादकं सूत्रमवतारयति,—देह-
भेदमिति ॥ १२५ ॥

प्रकारान्तरं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—चतुर्थमिति । अनुशयः प्रारब्धकर्मशेषः,
सः अस्य अस्तीति अनुशयी, तस्य ज्ञानिनः इत्यर्थः, न किञ्चिदपि कर्म इति शेषः ।
तथा च प्रारब्धशेषमात्रं भुञ्जानो ज्ञानी न विधिनिषेधेषु अङ्गीक्रियते इति
भावः ॥ १२६ ॥

जीवसम्बन्धिनो ज्ञानेच्छाकृतयः यद्यपि अनित्याः, तथापि ईश्वरे ताः नित्याः

दूषणान्तरमाह,—

आश्रयासिद्धेश्च ॥ १२८ ॥

ईश्वरस्य असत्त्वात्, आत्मनाञ्च धर्माभावात्, प्रकृति-
धर्माणां परिणामित्वात्, महदादीनाम् अनित्यत्वात् । न च
अनित्याश्रयाः धर्माः नित्याः भवितुमर्हन्ति, तस्मात् नित्य-
बुद्धेः आश्रयः नास्ति ॥ १२८ ॥

मणिमन्त्रौषधतपःप्रभावात् सिद्धिः दृष्टा, न तु योगसिद्धयः
दृष्टाः, इत्यत्राह,—

योगसिद्धयोऽप्यौषधादिसिद्धिवन्नापलपनीयाः

॥ १२९ ॥

अणिमादिसिद्धिकायव्यूहपरपुरप्रवेशादयः दृष्टाः, ते च
मन्त्रादिभ्यः क्षुद्रसिद्धिप्रदेभ्यः असम्भवन्तः योगमेव अवलम्बन्ते
इति न अपलपनीयाः ॥ १२९ ॥

पृथग् भूतानां चैतन्यादर्शनेऽपि संहताः शरीरभावम्
आपन्नाः चेतयिष्यन्ति इत्यत्राह,—

न भूतचैतन्यं प्रत्येकानुपलब्धे; सांहत्ये च
सांहत्ये च ॥ १३० ॥

यस्य स्वल्पा शक्तिः अस्ति, तस्य समुदायात् महाशक्तिः
जायते, यथा तन्तूनां स्वल्पशक्तिमतां समुदायात् गजबन्धन-

एव इति न्यायमतं प्रसङ्गेन दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—नित्यामिति । व्याप्तिस्वरूपस्य—
स्वदेह एव सिद्धस्य, ज्ञानत्वादीनाम् अनित्यत्वव्याप्यत्वस्य इत्यर्थः ॥ १२७ ॥

अत्रैव दूषणान्तरमवतारयति,—दूषणान्तरमिति ॥ १२८ ॥

योगानां सिद्धिहेतुत्वं नास्तीति मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—मणि-
मन्त्रेति ॥ १२९ ॥

- पृथग् भूतानां चैतन्यादर्शनेऽपि देहाकारपरिणतेषु तेषु सम्भवत्येव चैतन्यमिति

शक्तिः दृश्यते । न तथा भूतानां पृथक् चैतन्यं दृष्टं, येन
सांहत्ये चैतन्योद्भवः स्यात् । तथा संहतत्वाविशेषात् मृतदेह-
स्यापि चैतन्यप्रसङ्गः । तस्मात् अन्यः एव चेतनः । उक्तमपि अर्थं
प्रसङ्गानुप्रसङ्गेन व्यवहितम् इति स्मारितं, तेन न पुनरुक्तम् ।
सांहत्ये च इति वीष्ठाऽध्यायपरिसमाप्तौ ॥ १३० ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तौ परपक्षनिर्जयाध्यायो पञ्चमः ॥ ५ ॥

सकलशास्त्रार्थं कथिते परपक्षनिर्जयानन्तरं
तमेवार्थं सङ्कलय्य तन्मन्यायेन वक्तुं
षष्ठाध्यायारम्भः ।

अस्त्यात्मा नास्तित्वसाधनाभावात् ॥ १ ॥

स्पष्टम् ॥ १ ॥

चार्वाकमतं निरसितुं सूत्रमवतारयति,—पृथगिति । नन्वेतत्सूत्रं निष्प्रयोजनम् ;
प्रथमाध्याये एव सूत्रकृतैव भूतचैतन्यस्य निराकृतत्वात् इत्यत आह उक्तमिति ॥ १३० ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तिटौकायाम् अमलाऽऽख्यायार्थं

परपक्षनिर्जयाध्यायः पञ्चमः ।

अध्यायचतुष्टयेन समस्तशास्त्रार्थं प्रतिज्ञाय षष्ठमाध्याये परपक्षनिराकरणेन
स्वमतं प्रसाध्य षष्ठेऽध्याये तत्र सारभूतं शास्त्रार्थं सङ्कलयन् उपसंहरति सूत्रकारः ।
उक्तनामेवार्थानां विस्तरतः प्रतिपादने कृते बुभुक्षूनाम् असन्दिग्धाविपर्ययस्तद्वदतरो
निश्चयः उत्पद्यते इत्यतः स्थूणानिखननन्यायात् कचिदनुक्तयुक्त्याद्युपन्यासाच्च नात्र
पौनरुक्तं दोषाय इति विभावनीयम् । तन्मन्यायः,—विस्तरेण अर्थप्रतिपादनम् ।
तथा च जानामीत्येवं प्रतीयमानतया पुरुषः समान्यतः सिद्धः एव अस्ति, बाधक-
प्रमाणाभावात् ॥ १ ॥

सामान्येन आत्मनि अविप्रतिपत्तेः विशेषनिरूपणाय आह,—

देहादिव्यतिरिक्तोऽसौ वैचित्र्यात् ॥ २ ॥

देहाभेदपक्षे बाल्यकौमारयौवनवार्द्धकदेहभेदात् अनेकात्मत्वप्रसङ्गः, मृते देहनाशात् तस्य जन्मान्तरवैचित्र्यानुपपत्तिः । श्रुतिश्च,—

“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता

पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स वेत्ति सर्वं न हि तस्य वेत्ता

तमाहुरग्रं पुरुषं पुराणम्” ॥ २ ॥

हेत्वन्तरमाह,—

षष्ठीव्यपदेशादपि ॥ ३ ॥

“मम देहः” इति ज्ञानम् अस्ति, भेदे च षष्ठी श्रूयते । “स्थूलोऽहम्” इति सामानाधिकरण्यमस्ति इति चेन्न, देहे प्रत्युपभोगात् तन्निमित्तः अयं गौणः प्रत्ययः ॥ ३ ॥

“शिलापुत्रकस्य शरीरम्” इति अभेदेऽपि षष्ठीश्रुतेः न भेदः, इत्यत्राह,—

न, शिलापुत्रवद्भूमिग्राहकमानवाधात् ॥ ४ ॥

विशेषनिरूपणं—प्रकृत्यादिभ्यो भिन्नत्वेन निर्धारणम् । सौतं वैचित्र्यं व्याचष्टे,—जन्मान्तरिति । तथा च बाल्यकौमारयौवनवार्द्धकभेदेन देहविनाशमनु आत्मनोऽपि विनाशित्वे कृतनाशकृताभ्यागमप्रसङ्गात् नात्मनः जन्मान्तरादिरूपं वैचित्र्यं भोगानुकूलं सिध्येत् इति भावः । आत्मनो देहादिभिन्नत्वसाधिकां श्रुतिसुदाहरति,—श्रुतिश्चेति । अनया श्रुत्या पाणिपादादिनिराकरणेन आत्मनो देहादिभिन्नत्वं प्रतिपाद्य तृतीयपादेन तस्य स्वप्रकाशकरूपत्वं साध्यते ॥ २ ॥

आत्मनो देहादिभिन्नत्वे साधकान्तरं प्रदर्शयितुं सूचकवतारयति,—हेत्वन्तरमिति । देहे प्रत्युपभोगादिति ।—देहावच्छेदेन आत्मनि सुखदुःखाद्यनुभवीत्युत्पत्तेरित्यर्थः ॥ ३ ॥

मम देहः इति व्यवहारः अभेदषष्ठ्यापि उपपद्यते इति शङ्कां निराकर्तुं

न, तत्र प्रत्यक्षेण एव अभेदप्रतीतिः षष्ठी बाधिता इति
गौणः प्रयोगः । मुख्यसम्भवात् गौणः अत्र न अस्ति ॥ ४ ॥

सुखोत्कर्षात् कृतकृत्यता स्यात्, इत्यतः आह,—

अत्यन्तदुःखनिवृत्त्या कृतकृत्यता ॥ ५ ॥

सुखोत्कर्षस्यापि क्षयित्वात् न कृतकृत्यता । अत्यन्तदुःख-
निवृत्तिस्तु तथा, अपुनरावृत्तेः ॥ ५ ॥

सुखाभावस्यापि विद्यमानत्वादपुरुषार्थत्वम् इत्यत्राह,—

यथा दुःखात् क्लेशः पुरुषस्य, न तथा सुखा-
दभिलाषः ॥ ६ ॥

सुखे दुःखस्य अवश्यभावात्, यदि सुखे सति दुःखम्
अवश्यं भवेत्, कः सुखम् अभिलषेत् ? तस्मात् दुःखबहुल-
त्वात् दुःखनिवृत्तिः एव पुरुषार्थः ॥ ६ ॥

सुखस्य हेयत्वमाह,—

कुत्रापि कोऽपि सुखी न ॥ ७ ॥

स्वयमेव चिन्त्यताम् ॥ ७ ॥

सूत्रमवतारयति,—शिलापुत्रकस्येति । अत्र—मम देह इत्यादिस्थले ; मुख्यसम्भवात्—
षष्ठ्याः भेदरूपमुख्यार्थपरत्वेनैवोपपत्तेरित्यर्थः ॥ ४ ॥

मोक्षस्वरूपनिर्णयाय सूत्रमवतारयति,—सुखेति । क्षयित्वात्—जन्यभावत्वेन विनाशि-
तादित्यर्थः । कृतकृत्यता—परमपुरुषार्थलाभः । तथा—कृतकृत्यता इत्यर्थः ॥ ५ ॥

एवञ्चेत् मुक्तौ सुखाभावस्य विद्यमानत्वेन न तत्र प्रवृत्तिः सम्भवतीति मतं दूष-
यितुं सूत्रमवतारयति,—सुखाभावस्यापीति । दुःखबहुलत्वात्—संसारस्य इति शेषः ।
यथा सुखेऽपि दुःखावश्यभावात् द्वेषः, तथा दुःखेऽपि सुखादभ्यात् लभ्यमानात्
अभिलाषी न, सुखं हि बहुतरदुःखविमिश्रितमिति न सुखे विवेकिनामभिलाषः इति
भावः ॥ ६ ॥

स्यष्टम् ॥ ७ ॥

प्रत्यक्षमेव वनितादीनां सुखहेतुत्वम् इत्यत्राह,—

तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते

विवेचकाः ॥ ८ ॥

स्रगादीनाम् अर्जने क्षयादौ च दुःखम् इति स्वसंवेदनमेव प्रमाणम् इति ॥ ८ ॥

सुखमेव परमपुरुषार्थः, न तु अभावः, इत्यत्राह,—

सुखलाभाभावादपुरुषार्थत्वमिति चेन्नैवं,

द्वैविध्यात् ॥ ९ ॥

रागिणां सुखं, वीतरागाणां दुःखाभावः इति ॥ ९ ॥

विशेषगुणोच्छिन्तिः मुक्तिः इत्यत्राह,—

निर्गुणत्वमात्मनोऽसङ्गादिश्रुतेः ॥ १० ॥

विशेषगुणनिषेधात् सामान्यगुणस्वीकारः ; तथा च असङ्गादिश्रुतिविरोधः स्यात् ॥ १० ॥

यदि असङ्गः पुरुषः, कथं धर्मात् स्वर्गः, अधर्मात् नरकः ?

इत्यत्राह,—

परधर्मत्वेऽपि तत्सिद्धिरविवेकात् ॥ ११ ॥

नन्वस्तु दुःखमिश्रणं तथापि सुखमिति काव्यं भवेत् इत्येतत् मतं दूषयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रत्यक्षमिति । प्रमाणमिति ।—सुखस्यापि दुःखमयत्वे इत्यर्थः ॥ ८ ॥

सुखस्यैव पुरुषार्थत्वं लोके दृष्टं, न तु दुःखाभावस्य इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—सुखमेवेति । तथा च रागिणां सुखस्य पुरुषार्थत्वेऽपि वीतरागाणां विवेकिनां दुःखाभाव एव परमपुरुषार्थः इति भावः ॥ ९ ॥

वैशेषिकसम्मतं मीचं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—विशेषेति । विशेषगुणोच्छिन्तिः मुक्तिरिति पक्षे तु सामान्यगुणस्वीकारः आपतेदेव, स च आत्मनः असङ्गत्वबोधिकया श्रुत्या विरुद्धः इति भावः ॥ १० ॥

पुरुषस्य असङ्गत्वमेव अनुपपन्नमिति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—यदीति ।

सुगमम् ॥ ११ ॥

प्रकृतिधर्मत्वेऽपि प्रकृतिपुरुषाविवेकात् तच्छायापत्त्या
आत्मनः स्वर्गादिप्राप्तिरिति अभिमानः ॥ ११ ॥

अविवेकः किं सादिः अनादिः वा ? इत्यत्राह,—

अनादिरविवेकः, अन्यथा दोषद्वयप्रसक्तेः ॥ १२ ॥

यदि सादिः अविवेकः भवेत्, तदुत्पत्तेः पूर्वं मोक्षः स्यात्,
तदुत्पत्तौ च बन्धः इति मुक्तस्य बन्धः इति एकः दोषः ।
अविवेकप्रागभावस्यापि विद्यमानत्वात् मुक्तिसिद्धौ अविवेक-
नाशार्थम् अनुष्ठानं व्यर्थम् इति द्वितीयः दोषः ॥ १२ ॥

अविवेकः अनादित्वात् किं नित्यः अनित्यः वा ? इत्यत्र
आह,—

न नित्यः स्यादात्मवत् अन्यथाऽनुच्छित्तिः ॥ १३ ॥

नित्यो द्विधा, कूटस्थनित्यः आत्मा, परिणामिनित्या
प्रकृतिः । न द्वयमपि अविवेकः, किन्तु अनित्य एव नाशात् ।
अन्यथा नित्यत्वे अनुच्छित्तिः । आत्मवत् इति उपलक्षणं,
प्रकृतिवदित्यपि द्रष्टव्यम् ॥ १३ ॥

अविवेकनाशः केन ? इत्यत्राह,—

प्रतिनियतकारणनाशत्वमस्य, ध्वान्तवत् ॥ १४ ॥

यथा ध्वान्तस्य नाशकः प्रकाशः इति ॥ १४ ॥

अविवेकस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—अविवेक इति । यदि अविवेकः
सादिभवेत्, तर्हि तदुत्पत्तेः पूर्वं मोक्षः स्यात्, तदुत्पत्तौ च बन्धः, इति मुक्तस्य पुन-
र्बन्धापत्तिः एको दोषः । अविवेकाभावस्यापि विद्यमानत्वात् मुक्तिसिद्धौ अविवेक-
नाशार्थं यत्रो निरर्थकः स्यादिति द्वितीयो दोषः ॥ १२ ॥

अनादित्वेऽपि अविवेकस्य नित्यत्वम्, अनित्यत्वं वा ? इति पुनः शङ्कायां समाधान-
सूत्रमवतारयति,—अविवेक इति । तथा च अविवेकः आत्मवत् न कूटस्थनित्यः,
नापि प्रकृतिवत् परिणामिनित्यः । अन्यथा नित्यत्वे अनुच्छित्तिः स्यादिति भावः ॥ १३ ॥

अविवेकनाशोपायं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—अविवेक इति । सुगमम् ॥ १४ ॥

अत्र को नाशकः ? इत्यत्राह,—

अत्रापि प्रतिनियमः, अन्वयव्यतिरेकात् ॥ १५ ॥

अव्यभिचारात् विवेकः एव नाशकः इति ॥ १५ ॥

किम् अविवेकात् बद्धः आत्मा, अथान्यदपि बन्धकारणम्

• अस्ति ? इत्यत्राह,—

प्रकारान्तरासम्भवादविवेक एव बन्धः ॥ १६ ॥

व्यक्तम् ॥ १६ ॥

मुक्तेः कार्यत्वात् नाशे पुनः बन्धः इत्यत्राह,—

न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽपि, अनावृत्तिश्रुतेः ॥ १७ ॥

श्रुतिश्च “आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतितः विवेक्तव्यः न पुनः आवर्तते” इति । न्यायश्च “भावकार्यस्य नाशात्” दुःख-
निवृत्तिस्तु अभावरूपा इति ॥ १७ ॥

विपक्षे दोषमाह,—

अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ ॥

विवेकः पुरुषार्थः ॥ १८ ॥

किं तत् नियतकारणम् ? इत्याशङ्कायां सूत्रमवतारयति,—अवेति । ध्वान्ता-
लोकयोरिव प्रकृतेऽपि प्रतिनियमः शक्तिरजतादिषु अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव यावत्
इत्यर्थः । तथा च अवगमनननिदिध्यासनरूपमेव कारणम् अविवेकनाशाय, न तु
कर्मादीनि इति भावः ॥ १५ ॥

बन्धस्य स्वाभाविकत्वं न सम्भवतीति प्रथमपादोक्तं स्मारयितुं सूत्रमवतारयति,—
किमिति । बन्धोऽत्र दुःखयोगाख्यबन्धकारणम् ॥ १६ ॥

मुक्तेरपि कार्यत्वेन विनाशापत्त्या पुनर्बन्धप्रसङ्गः, इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमव-
तारयति,—मुक्तेरिति । अत्र सूत्रे अपिशब्देन विवेकस्यात्या मुक्तिः समुच्चयते, उभय-
वापि अनावृत्तिश्रुतेः । भावकार्यस्यैव नाशनियमः इति भावः ॥ १७ ॥

पुनरावृत्तौ दोषमुद्गावयितुं सूत्रमवतारयति,—विपक्षे इति । अन्यथा मुक्तस्यापि
पुनर्बन्धे मोक्षस्य परमपुरुषार्थत्वाभावः स्यादित्यर्थः ; विवेकः आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः,
कार्यं कारणोपचारात् ॥ १८ ॥

दूषणान्तरमाह,—

अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥

संसारिमुक्तयोः बन्धयोगाविशेषात् ॥ १९ ॥

व्याध्यादयो योगान्तरायाः । तथा च पतञ्जलिः,—“व्याधिसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविच्छेपाः, ते अन्तरायाः । व्याधिः क्लरादिः, संशयः उभयोः कोटिस्थगुणान्, प्रमादः समाधौ अनवधानम्, अलस्यं कायगुरुत्वम्, अविरतिः विषयदृष्ट्या, भ्रान्तिदर्शनं मिथ्याज्ञानम्, अलब्धभूमिकत्वं समाधिभूमेः अलाभः, अनवस्थितत्वं लब्धभूमेः मनसि भ्रंशित्वम् । मुक्तौ किम् एषां ध्वंसमात्रं, धर्मान्तरप्राप्तिः वा ? इत्यत्राह,—

मुक्तिरन्तरायध्वस्तेन परः ॥ २० ॥

धर्मान्तरपक्षे कूटस्थत्वप्रचयः इति ॥ २० ॥

अभ्युपगम्याप्याह,—

तत्राप्यविरोधः ॥ २१ ॥

अपुरुषार्थत्वे हेतुं प्रकटयितुं सूत्रमवतारयति,—दूषणान्तरमिति । भाविवन्धत्वसाध्येन उभयोः मुक्तबन्धयोः विशेषो न स्यात् ततश्च अपुरुषार्थत्वमिति सूत्रसात्पर्यम् ॥ १९ ॥

मुक्तौ अन्तरायध्वंस एव उत धर्मान्तरप्राप्तिर्वा ? इति शङ्कायां समाधानसूत्रमवतारयति,—व्याध्यादय इति । एषां—व्याध्यादीनाम् । धर्मान्तरस्वीकारे दोषमाह, धर्मान्तरमिति ।—तथा च मुक्तौ अन्तरायध्वंस एव न परी धर्मः इति शेषः । धर्मान्तरपक्षे कूटस्थत्वव्याहतिः इति भावः ॥ २० ॥

तत्राप्यविरोध इति ।—इदं सूत्रं विज्ञानभिक्षुणा अन्यथा व्याख्यातं, तदयथा,—नन्वेवं बन्धमोक्षयोः मिथ्यात्वे मोक्षस्य पुरुषार्थताप्रतिपादकश्रुत्यादिविरोधः इत्याह, तत्राप्यविरोध इति ।—तत्रापि अन्तरायध्वंसस्य मोक्षत्वेऽपि, पुरुषार्थत्वाविरोधः इत्यर्थः । दुःखयोगवियोगावेव हि पुरुषे कल्पितौ, न तु दुःखमोक्षोऽपि । भोगश्च

भवतु धर्मयोगः, तथापि न काचित् क्षतिः । मुक्ती अना-
वृत्तिः उक्ता, सा धर्मान्तरयोगेऽपि अस्तीति ॥ २१ ॥

श्रवणमनननिदिध्यासनं किं सर्व्वपुरुषसाधारणं न वा ?
इत्यत्राह,—

अधिकारित्रैविध्यान्न नियमः ॥ २२ ॥

त्रिविधास्तु अधिकारिणः मृदुमध्याधिमात्राः । अधि-
मात्रस्य श्रवणमात्रान्मुक्तिः, मध्यमस्य द्वाभ्यां, मन्दस्य त्रिभिः ।
न सर्व्वं सर्व्वस्य ॥ २२ ॥

पक्षान्तरमाह,—

दाढ्यार्थमुत्तरेषाम् ॥ २३ ॥

उत्तरेषां मन्दानां दाढ्यार्थं साधनत्रयम् उक्तम् । श्रुतिः
अपि—“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासि-
तव्यश्च” [बृह० उप० २ अध्या० ४ ब्रा० ५ मन्त्रः] इति ॥ २३ ॥

स्वस्तिकादीनां मध्ये किम् आसनम् अनुष्ठेयम् ? इत्यत्र
आह,—

स्थिरमुखमासनमिति न नियमः ॥ २४ ॥

स्थैर्यार्थं सुखार्थञ्च आसनानुष्ठानं, तत् एव अस्तु व्यापक-
त्वात् इति ॥ २४ ॥

प्रतिबिम्बरूपेण दुःखसम्बन्धः, इत्यतः प्रतिबिम्बरूपेण दुःखनिवृत्तिः यथार्थ एव पुद्-
गार्थः । स एव अन्तरायध्वंसः । तादृशश्च मोक्षः यथार्थ एव इति भावः ॥ २१ ॥

श्रवणमनननिदिध्यासनानि सर्व्वैरेव कार्याणि इति न नियमः, इति प्रतिपादयितुं
सूत्रमवतारयति,—श्रवणेति । सुगममन्यत् ॥ २२ ॥

एतदेव विशदयितुं सूत्रमवतारयति,—पक्षान्तरमिति । उत्तरेषां मन्दानां मनन-
निदिध्यासने इति शेषः ॥ २३ ॥

आसनमनियतं दृष्टार्थत्वात्, इति प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—स्वस्तिकादीना-
मिति ॥ २४ ॥

एकाग्रतया विषयचिन्तनं ध्यानं, निर्विषयं वा मनः ध्यानम् ?
इत्यत्राह,—

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ २५ ॥

समाधौ अत्र ध्यानशब्दः इति ॥ २५ ॥

वृत्तिनिरोधतुल्यत्वे सुषुप्तिसमाध्योः कः विशेषः ? इत्यत्र
आह,—

उभयथाप्यविशेषश्चेन्नैवम्, उपरागनिरोधाद्वि-
शेषः ॥ २६ ॥

उपरागः विषयवासना । तन्निरोधः समाधौ इति शेषः ॥ २६ ॥
निःसङ्गत्वात् आत्मनः उपरागाभावात् सर्वदा मुक्तिः,
इत्यत्र आह,—

निःसङ्गेऽप्युपरागः, अविवेकात् ॥ २७ ॥

प्रकृतिपुरुषाविवेकात् प्रकृत्युपरागेण आत्मोपरागः इति
अभिमानः ॥ २७ ॥

उपरागोऽपि न तात्त्विकः, इत्यत्राह,—

जपास्फटिकयोरिव नोपरागः, किन्त्वभि-
मानः ॥ २८ ॥

तयोः संसर्गात् उपरागः युक्तः । आत्मनस्तु असंसर्गात् न

समाधिस्वरूपं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—एकाग्रतयेति । अत्र—सूत्रे ॥ २५ ॥

सुषुप्तितः समाधेः विशेषं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—वृत्तीति । वृत्ति-
निरोधस्य उभयव तुल्यत्वेऽपि समाधौ उपरागाख्यविषयवासनानिरोधात् अस्ति विशेषः
इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ २६ ॥

आत्मनः स्वतो निःसङ्गत्वेऽपि आभिमानिकं सङ्गित्वमस्ति, इति प्रतिपादयितुं
सूत्रमवतारयति,—निःसङ्गत्वात् इति ॥ २७ ॥

कौटुक उपरागः ? इति दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—उपराग इति । तयोः हि

उपरागः, किन्तु अभिमानः, आत्मनि अहङ्काराध्यासात् उप-
रागाध्यासः ॥ २८ ॥

कथम् अभिमाननाशः ? इत्यत्राह,—

ध्यानधारणाभ्यासवैराग्यादिभिस्तन्निरोधः ॥ २९ ॥

आदि शब्दात् समाधिग्रहणम् ॥ २९ ॥

एकदेशिमतम् उक्त्वा स्वमतम् आह,—

लयविक्षेपयोर्व्यावृत्त्या, इत्याचार्याः ॥ ३० ॥

लयः सुषुप्तिः, विक्षेपः जागरितम् ; तयोः व्यावृत्त्या अहं-
मानविनाशः ॥ ३० ॥

गुहादिस्थानेषु केषु ध्यानादयः कर्त्तव्याः ? इत्यत्राह,—

न स्थाननियमः, चित्तप्रसादात् ॥ ३१ ॥

यत्र चित्तप्रसादो न भवति, तत्र न कर्त्तव्यमनु-
ष्ठानम् ॥ ३१ ॥

अहङ्कारादीनाम् उपादानत्वम् अस्तु, कृतं प्रकृत्या, इत्यत्र
आह,—

जपास्कटिकयोः संसर्गात् उपरागो युक्तः ; आत्मनस्तु असंसर्गात् नोपरागः, किन्तु
अभिमान एव इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ २८ ॥

अभिमाननाशकारणं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—कथमिति । सौवमादिपदं
व्याचष्टे,—आदिशब्दादिति ॥ २९ ॥

समाधिं विना नाहम् इत्यभिमानविनाशः सम्भवति, इति स्वसिद्धान्तम् उपपाद-
यितुं सूत्रमवतारयति,—एकदेशिमतमिति । वृत्तौ जागरितपदं स्वप्नस्यापि उप-
लक्षकम् ; तथा च आत्मनि अवस्थावयाभिमाननिवृत्त्यैव अभिमाननिवृत्तिः, नान्यथा
इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ३० ॥

ध्यानादीनां स्थानं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—गुहादीति । तथा च यन्मैव
चित्तप्रसादः तदैव ध्यानादिकमनुष्ठेयं, न नदीपुलिनादिनियमः ॥ ३१ ॥

प्रकृतेराद्योपादानता, अन्येषां कार्यत्व-
श्रुतेः ॥ ३२ ॥

अहङ्कारादीनां कार्यत्वश्रुतेः तेषाम् अपि कारणं प्रकृतिः,
इति असकृत् आवेदितम् ॥ ३२ ॥

प्रकृतिपुरुषयोः पूर्वकालभावित्वाविशेषात् कः कारणम् ?
इत्यत्राह,—

नित्यत्वेऽपि नात्मनः, योग्यत्वाभावात् ॥ ३३ ॥

गुणवत्त्वसंसर्गित्वे कारणयोग्यता, सा च आत्मनि न अस्ति
इति प्रकृतिः कारणम् ॥ ३३ ॥

आत्मनः चेत्तृत्वात् भोक्तृत्वादि युज्यते, न जडस्य प्रधा-
नस्य, इत्यत्राह,—

श्रुतिविरोधान्न कुतर्कापसदस्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥

व्यक्तम् ॥ ३४ ॥

कार्यत्वश्रुतेरिति ।—प्रकृतेः महान्, महतः अहङ्कारः इत्यादि प्रागुपदर्शितश्रुतेः
इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

प्रकृतिपुरुषयोः मिथः कार्यकारणरूपतां प्रतिषेद्धुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतिपुरु-
षयोरिति । योग्यत्वं व्याचष्टे, गुणवत्त्वसंसर्गित्वे इति ।—तथा च गुणवत्त्वस्य संसर्गित्वस्य
च आत्मनि अभावात् न तस्य प्रकृतिविकृतिकारणत्वं सम्भवति इति भावः ॥ ३३ ॥

आत्मनः स्वतः एव कर्तृत्वं भोक्तृत्वञ्च भवतु, किं प्रकृत्युपरागेण ? इति मतं दूषयितुं
सूत्रमवतारयति,—आत्मन इति । पुरुषकारणतायां ये ये पक्षाः सम्भाविताः, ते सर्वे
श्रुतिविरुद्धाः, इत्यतः तदभ्युपगन्तृणां कुतार्किकाद्यधमानाम् आत्मस्वरूपज्ञानं न भवति
इति सूत्रतात्पर्यम् । कुतर्कयुक्तम् अपसदः दुष्टा सभा इत्यर्थः ; तत्र आत्मज्ञानं न
युक्तं श्रुतिविरोधात् इति अचरार्थः । अत एवोक्तमाचार्यैः,—“आत्मा कर्त्तादिरूपश्चेत्
मा काङ्क्षीः तर्हि मुक्तताम् । न हि स्वभावी भावानां व्यावर्त्ततौष्ण्यवत् रवेः ॥”
इति ॥ ३४ ॥

तन्मात्राणां महाभूतकार्यत्वदर्शनात् कथं प्रकृतेः कारण-
त्वम् ? इत्यत्राह,—

पारम्पर्येऽपि प्रधानानुवृत्तिः, अणुवत् ॥ ३५ ॥

यथा घटादेः सृत्पिण्डकार्यत्वेऽपि पारम्पर्येण परमाणू-
पादानत्वं, तथा अत्रापीति ॥ ३५ ॥

प्रकृतिः व्यापिका न वा ? इत्यत्राह,—

सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभुत्वम् ॥ ३६ ॥

स्पष्टम् ॥ ३६ ॥

विपक्षे दोषमाह,—

गतियोगेऽप्याद्यकारणताहानिः, अणुवत् ॥ ३७ ॥

गतिः क्रिया ; तद्योगः यस्य अस्ति तत् अव्यापकम् । प्रकृतेः
गतिमत्त्वे कार्यत्वं परमाणुवत्, न तु आद्यकारणता ॥ ३७ ॥

प्रकृतेः उपादानत्वे द्रव्यस्य उपादानत्वात् तदन्तर्भावः
स्यात्, इत्यत्र आह,—

प्रसिद्धाधिक्यं प्रधानस्य, न नियमः ॥ ३८ ॥

प्रकृतेरेव मूलकारणत्वं व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—तन्मात्राणामिति । महा-
भूतकार्यत्वेति ।—महाभूतानि आकाशादीनि, कार्याणि येषां तद्भावः महाभूतकार्यत्वं,
तस्य दर्शनात् अनुमानात् इत्यर्थः । तथाऽत्रापि—तथैव प्रधानेऽपि इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

प्रधानस्य व्यापकत्वं व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतिरिति । अव्यवस्थया
सर्वत्र विकारदर्शनात् प्रधानस्य विभुत्वम् इति सूत्रार्थः ॥ ३६ ॥

ननु परिच्छिन्नत्वपक्षेऽपि यत्र कार्यमुत्पद्यते, तत्रैव प्रकृतिः गच्छति इति वक्त-
व्यम्, एवं सति प्रकृतेः विभुत्वं न उपपद्यते, तथा च गतिप्रयोजकाविभुत्वयोगे प्रकृतेः
अणूनामिव कार्यत्वं स्यात् इति सूत्रात्पर्यम् । अणूनाञ्च कार्यत्वे पराक्रान्तमन्यत्र
इति इह विरस्यते ॥ ३७ ॥

उपादानत्वं पृथिव्यादिनवद्रव्यान्वतमत्वेन व्याप्तम् ; तदभावात् न प्रकृतेरुप-
दानत्वसम्भवः, इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतेरिति । प्रसिद्धेभ्यः नव-

प्रसिद्धद्रव्येभ्यः अधिकं प्रधानम्, अनियतत्वात् पदार्थस्य ।
उपादानकारणता च न समवायिकारणता, किन्तु प्रधानता,
वैशेषिकसमवायस्य अनभ्युपगमात् ॥ ३८ ॥

प्रकृतिः किं गुणात्मिका गुणधर्मिणी वा ? अत्राह,—

सत्त्वादीनामतद्वर्म्भत्वं, तद्रूपत्वात् ॥ ३९ ॥

तादात्म्यात् ॥ ३९ ॥

उपभोगार्थं प्रवृत्तिः दृष्टा, न तु जडस्य उपभोगः, इत्यत्र
आह,—

अनुपभोगेऽपि पुमर्थं सृष्टिः प्रधानस्य, उष्ट्र-
कुङ्कुमवहनवत् ॥ ४० ॥

कृतव्याख्यानम् एतत् तृतीये अध्याये “प्रधान” इत्यादि-
सूत्रे ॥ ४० ॥

प्रकृतेः एकत्वात् कथं सृष्टिवैचित्र्यम् ? इत्यत्राह,—

कर्मवैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम् ॥ ४१ ॥

उपादानाभेदेऽपि निमित्तभेदेन भेदः, यथा सुवर्णाभेदेऽपि
मुकुटग्रैवेयकादिभेदः ॥ ४१ ॥

द्रव्येभ्यः प्रधानस्य आधिक्यम् अतिरिक्तद्रव्यत्वम् इति नवैव द्रव्याणि इति नियमः नाङ्गी-
कार्य इत्यर्थः । स्वमते उपादानकारणतां निरूपयति,—उपादानकारणता इति ।
प्रधानता—अव्यक्तकार्यावस्था इत्यर्थः ॥ ३८ ॥

प्रकृतेः गुणात्मकत्वं गुणधर्मत्वं वा ? इति निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृति-
रिति । तथा च सत्त्वादयः न प्रकृतिधर्माः, किन्तु उत्तरजकर्मरूपा एव प्रकृतिः, इति
सूचतात्पर्यम् ॥ ३९ ॥

प्रकृतेः उपभोगाभावेऽपि परार्थम् एव सृष्टौ प्रवृत्तिः इति, तृतीयेऽध्याये उक्तमपि
अत्रैव द्रष्टव्यं सूत्रमवतारयति,—उपभोगार्थमिति ॥ ४० ॥

प्रकृतेरेकत्वेऽपि सृष्टिवैचित्र्यं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—प्रकृतेरिति । उपा-

कथं सृष्टिप्रलयौ ? इत्यत्राह,—

साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्वयम् ॥ ४२ ॥

साम्यात् प्रकृतेः सदृशपरिणामात् प्रलयः । वैषम्यात् प्रकृतेः महदादिभावेन विसदृशपरिणामात् सृष्टिः ॥ ४२ ॥

प्रलयमाह,—

विमुक्तबोधान्न सृष्टिः प्रधानस्य, लोकवत् ॥ ४३ ॥

यथा लोकः बन्धमोक्षार्थं यतते, मुक्तबन्धश्च कृतार्थत्वात् उदास्ते, तथा प्रधानमपि ॥ ४३ ॥

व्यापकत्वात् प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धः अस्ति एव, इति मोक्षे अपि भागप्रसङ्गः, इत्यत्राह,—

नान्योपसर्पणेऽपि मुक्तोपभोगः, निमित्ता-
भावात् ॥ ४४ ॥

भवेत् एवं, यदि अन्यस्य प्रधानस्य उपसर्पणमात्रम् उपभोगनिमित्तं स्यात् । न चैवं, किन्तु उपभोग्यनिमित्तः उपभोगः । स च मोक्षे नास्तीति ॥ ४४ ॥

दानस्य प्रकृतेरभेदेऽपि निमित्तभेदेन सृज्यमानप्राणिमुखदुःखाद्यमुकूलकर्म्मवैचित्र्यं इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

सृष्टिप्रलययोः कारणे निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—कथमिति ॥ ४२ ॥

विमुक्तबोधात्—विमुक्तोऽयमिति बोधादिव इत्यर्थः । मुक्तं प्रति प्रधानस्य न सृष्टिप्रवृत्तिः । लोकवदिति ।—लोके हि कश्चित् कस्यचित् बन्धमोक्षार्थं यतते, ज्ञाते च मोक्षे उदास्ते इति दृष्टम् ; तथा प्रधानम् इति ज्ञेयम् ॥ ४३ ॥

मोक्षेऽपि भोगप्रसङ्गं निराकर्तुं सूत्रमुत्पापयति,—व्यापकत्वात् इति । उपभोग्यनिमित्त इति ।—उपभोग्यानि—स्वकर्म्मोपात्तानि सुखदुःखानि इत्यर्थः, तानि निमित्तानि यस्य स तथा ॥ ४४ ॥

एकः एव आत्मा । तथा च,—

“एकमेव परं ब्रह्म सत्यमन्यद्विकल्पितम् ।

को मोहः कस्तदा शोक एकत्वमनुपश्यतः” ॥

एतत् अपाकरोति,—

पुरुषबहुत्वं व्यवस्थातः ॥ ४५ ॥

एतत् प्रथमाध्याये जन्मादिसूत्रे वर्णितम् । तथा च,—

“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां

बह्वोः प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।

अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते

जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः” ॥ ४५ ॥

उपाधिभेदात् नानात्वं भविष्यति, इत्यत्राह,—

उपाधिश्चेत्तत्सिद्धौ पुनर्द्वैतम् ॥ ४६ ॥

तत्सिद्धौ भेदसिद्धौ । उपाधिमिथ्यात्वे कुतः भेदसिद्धिः ?

सत्यत्वे तु तेन एव पुनः द्वैतम् ॥ ४६ ॥

दूषणान्तरमाह,—

द्वाभ्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥

सत्यासत्याभ्याम् । सत्यत्वे अद्वैतसिद्धान्तहानिः । असत्यत्वे

कुतः नानात्वव्यवस्थाः ? ॥ ४७ ॥

प्रसङ्गादद्वैतवादिनां मतं निराकर्तुं सूत्रमुत्थापयति,—एक एवेति । एतत्—पुरुष-
बहुत्वम् ॥ ४५ ॥

उपाधिभेदादेव पुरुषनानात्वव्यवहारः इति मतं निराकर्तुं सूत्रमुत्थापयति,—
उपाधिभेदादिति । उपाधिश्चेत् स्वीक्रियते, तर्हि उपाधिसिद्ध्या एव पुनर्द्वैतभङ्गः,
इति सूत्राशयः ॥ ४६ ॥

अपि उपाधिकभेदपक्षे दूषणान्तरमवतारयति,—दूषणान्तरमिति । सत्यासत्याभ्याम्
इत्यस्य सत्यत्वासत्यत्वाभ्याम् इत्यर्थो ज्ञेयः । तथा च उपाधेः सत्यत्वे अद्वैतबोधकप्रमाण-
विरोधः, उपाधेः असत्यत्वे तु तस्य भेदाव्यवस्थापकत्वेन भेदग्राहिप्रत्यक्षादिविरोधः ॥ ४७ ॥

न अद्वैतश्रुतिविरोधः, द्वैतहानिः च, इत्यत्राह,—

द्वाभ्यामप्यविरोधान्न पूर्वमुत्तरञ्च, साधका-
भावात् ॥ ४८ ॥

अद्वैतश्रुतेः सामान्यपरत्वात् प्रशंसापरत्वात् वा अन्यार्थत्वे
न विरोधः । उपाधिसत्त्वत्वे च न द्वैतहानिः, इति न अस्ति
विरोधः । तस्मात् न पूर्वम् आत्मैकत्वं, न उत्तरञ्च श्रुति-
विरोधः । अद्वैतत्वे प्रमाणासत्त्वात् न तत्सिद्धिः इति भिन्नः
अस्ति इत्यर्थः ॥ ४८ ॥

न प्रमाणाभावः, स्वप्रकाशम् एव प्रमाणम् अस्ति, इत्यत्र
आह,—

प्रकाशतस्तत्सिद्धौ कर्मकर्तृविरोधः ॥ ४९ ॥

व्यक्तम् ॥ ४९ ॥

दूषणान्तरमाह,—

जडव्यावृत्तौ जडं प्रकाशयति चिद्रूपः ॥ ५० ॥

जडात् अन्यः चिद्रूपः जडं प्रकाशयति । जडव्यावृत्त-
त्वेन प्रकाशरूपत्वं, न तु प्रकाशधर्मत्वम् उक्तम् । अत एव
“स एष नेति नेति” इति उच्यते, न तु विधिमुखतया इति ।

स्वमते तु नायं दोषः इति दर्शयितुं सूक्ष्मवतारयति,—नाद्वैतेति । न विरोधः,—
न भेदव्याप्तिप्रत्यक्षप्रमाणविरोधः । भिन्नः अस्ति इति ।—जीवानां मिथः भेदः असतीति
भावः ॥ ४८ ॥

आत्मैकत्वे स्वप्रकाशं ज्ञानमेव प्रमाणम् इति मतं दूषयितुं सूक्ष्मवतारयति,—
नेति । अद्वैतं कथं सिध्येत् ? अनात्मना आत्मना वा ? तत्र नाद्यः, जडत्वात् ;
अन्ते तु प्रकाशत्वप्रकाशकत्वयोः विरोधः इति सूच्यतात्पर्यम् ॥ ४९ ॥

एतदेव मतं दूषयितुं सूत्रान्तरमवतारयति,—दूषणान्तरमिति । जडव्यावृत्तत्वेन
इति ।—तथा च आत्मनः प्रकाशरूपत्वं जडभिन्नत्वमेव, न तु प्रकाशरूपः कश्चन धर्मः
आत्मनि अङ्गीक्रियते इति शेषः । अत एव—आत्मनो जडव्यावृत्तत्वरूपप्रकाशादेव ;

अथ अलौकिकप्रकाशरूपत्वम् । तत्र व्याप्तिग्रहणाभावात्
दृष्टान्ताभावः । अथ योगिगम्यं तत् । असंप्रज्ञातयोगिनः
ज्ञानचेष्टाभावात् लिङ्गं न अस्ति । संप्रज्ञातयोगिनः च वचन-
चेष्टादि लिङ्गं, तेन च लौकिकः एव अर्थः अनुमीयते । न च सः
अपि अनुभवरूपं चैतन्यं प्रतिपादयितुं शक्नोति । तथा च,—

“इच्छुक्षीरगुडादीनां माधुर्यस्थान्तरं महत् ।

तथापि न तदाख्यातुं सरस्वत्यापि शक्यते” ॥

एवम् अचेतनव्यावृत्तत्वात् चेतनः इति उच्यते, न तु
चितिसमवायः चैतन्यरूपत्वं वा, असंप्रज्ञातावस्थायां निरुद्ध-
वृत्तित्वेन अपि “अलौकिकचैतन्यम्” इति व्यवहारान्यथा-
मिद्धेः । संप्रज्ञातावस्थायां तु वृत्तिज्ञानेन एव “चैतन्यम्” इति
व्यपदेशः । एवं दुःखनिवृत्तौ आनन्दरूपत्वम् इति प्रयोगः ।
यदि भावात्मकम् आनन्दरूपत्वं, तत् किं सुखमात्रे प्रयोगः ?
तथा सत्यज्ञातस्य सुखस्य अदर्शनात् सुखं, तज्ज्ञानं, ज्ञाता च
इति कुतः अद्वैतम् ? अथ सुखविशेषे आनन्दव्यपदेशः ।
सुखञ्च चैतन्यरूपञ्च इति न दृष्टम् । अविवेचकानाम् एव
एतत् । विवेचकास्तु एवं मन्यन्ते, दृष्टेन एव व्यावृत्तिरूप-
त्वेन उपपत्तौ अदृष्टालौकिककल्पना गुर्वी इति । यदि चैतन्यं
न स्यात्, वस्तुमंवेदनम् एव न स्यात् । मा एवम् । यथा

न तु विधिमुखतया इति इदमित्यम् इत्यादिरूपेण इत्यर्थः । तत्र—आत्मनः अलौकिक-
प्रकाशरूपत्वे इत्यर्थः । व्याप्तिग्रहणाभावात् इति ।—अलौकिकतया इत्यर्थः । अलौ-
किकप्रकाशरूपतायां योगिगम्यत्वं निराकर्तुं विचारमुत्थापयति,—अथ इति । सम्प्र-
ज्ञातावस्थायां—स्वबीजसमाधौ इत्यर्थः । वृत्तिज्ञानेन एव—विषयाकारान्तःकरण-
परिणामेन एव । एवम् आत्मनः आनन्दरूपत्वमपि न सुखरूपत्वं, किन्तु दुःखनिवृत्त्या
औपचारिकम्, इति व्यवस्थापयितुं विचारमुत्थापयति,—एवमिति । अविवेचकानां—
मूढानाम् । एतत्—सुखचैतन्ययोः एकत्वम् इत्यर्थः । आत्मनः प्रकाशरूपत्वाभावे
अगदान्धप्रसङ्गः इति मतं निराकर्तुं विचारमुत्थापयति,—यदीति । एकस्यैव

अलावुवेणुतन्तूनां तथाविधसंयोगविशेषः शब्दकारणं, न तु
त्रयाणां संयोगात् अतिरिक्तं किञ्चिदस्ति, तथा पाञ्चभौति-
कत्वाविशेषेऽपि जन्तुरूपेण परिणतानां पिण्डानां तथावि-
धात् सम्बन्धात् चैतन्यम् इति । प्रकाशत्वे च आत्मनोऽपि
अंशत्वेन जडत्वम् इति ॥ ५० ॥

एवञ्च स्वप्रकाशश्रुतिः बाधिता स्यात्, इत्यत्राह,—

न श्रुतिविरोधो रागिणां वैराग्याय, तत्-
सिद्धेः ॥ ५१ ॥

जडस्य त्रिगुणात्मकत्वेन रागहेतुत्वात् प्रमाणादयश्च
त्रिगुणत्वेन हेयाः इति । रागोच्छ्रित्तिश्च कर्तव्या इति । तस्मिन्ने-
व स्वप्रकाशश्रुतेः अन्यथासिद्धेः ॥ ५१ ॥

जगतः मिथ्यात्वात् कथम् अन्यथासिद्धिः ? इत्यत्राह,—

जगत्सत्यत्वम्, अदुष्टकारणजन्यत्वाद्वाधका-
भावात् ॥ ५२ ॥

दुष्टकारणजन्यं यथा पीतशङ्खज्ञानम् । बाधकञ्च “नेदं
रजतम्” इति ज्ञानम् । न च इदं तथा, प्रकृत्यादीनाम् अदुष्ट-
त्वात् । “नेदं जगत्” इति प्रत्ययाभावात् बाधकञ्च नास्ति ।
सङ्क्षेपात् जगत् उच्यते ;—ऊर्ध्वं भूर्भुवः स्वर्मर्हर्जनस्तपः सत्यम्
इति । अधः महातलरसातलतलातलपातालसुतलवितला-

आत्मनः प्रकाशत्वं प्रकाशरूपत्वं चेदङ्गीक्रियते, तदा प्रकाशांशे तस्य जडत्वम् आपत्ते-
र्देव इत्याह,—प्रकाशत्वे च इति ॥ ५० ॥

नन्वेवम् आत्मनः स्वप्रकाशत्वबाधिका श्रुतिः बाध्येत, इति शङ्कां निराकर्तुं सू-
चयितारयति,—एवञ्चेति ॥ ५१ ॥

जगती मिथ्यात्वमपि प्रमाणविरुद्धम्, इति व्यवस्थापयितुं सूचयितारयति,—जगत-
इति । न चेदं तथेति ।—इदं जगद्विषयकं ज्ञानं जगदा न दुष्टकारणजन्यम्

इत्यर्थः । दुष्टकारणजन्यं हि पीतः शङ्खः इत्यादि ज्ञानम् ; शङ्खः न पीतः इत्यादि

तलाः इति । मध्ये जम्बुद्वीपः । तन्मध्ये सुमेरुः । तत्पूर्वादिचतुर्दिक्षु मन्दरगन्धमादनविपुलसुपार्श्वनामानः विष्टम्भपर्वताः । मेरुदक्षिणे भारतवर्षहिमालयपर्वतकिंपुरुषवर्षहेमकूटपर्वतहरिवर्षनिषधपर्वताः । मेरोः उत्तरे कुरुवर्षशृङ्गिपर्वतहिरण्यकवर्षश्वेतपर्वतरम्यकवर्षनीलपर्वताः । मेरुपूर्वभद्राश्ववर्षमात्यवत्पपर्वतः । मेरुपश्चिमे केतुमालवर्षगन्धमादनपर्वतः । मेरोः अधः इलावृतवर्षः । लक्ष्ययोजनः जम्बुद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः लवणसमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः शाकद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः इक्षुरससमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः कुशद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः सुरासमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः क्रौञ्चद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः घृतसमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः शाल्मलिद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः दधिसमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः प्लक्षद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः दुग्धसमुद्रः । तद्दृष्टनेन तद्द्विगुणः पुष्करद्वीपः । तद्दृष्टनेन तत्तुल्यः स्वादूदकसमुद्रः । लोकालोकपर्वतवेष्टनेन ब्रह्माण्डकटाहेन सर्वतः परिवृतं जगदिति ॥ ५२ ॥

पूर्वोक्तमपि शिष्यहिततया पुनः प्रतिपादयति,—

प्रकारान्तरासम्भवात् सदुत्पत्तिः ॥ ५३ ॥

प्रकारान्तरं च पूर्वम् एव दूषितम् ॥ ५३ ॥

“अहं करोमि” इति प्रत्यक्षात् किम् अहङ्कारः कर्त्ता, अथ अहङ्कारशब्देन आत्मा उच्यते ? सः एव कर्त्ता, इत्यत्राह,—

ज्ञानबाध्यं लोके दृष्टम् । प्रपञ्चज्ञानस्य तु दुष्टकारणजन्यत्वाभावेन न बाध्यत्वम् इति सूत्रतात्पर्यम् ॥ ५२ ॥

उक्तमपि सत्कार्यसिद्धान्तं दृढतरप्रत्ययोत्पादनाय शिष्याणां पुनः स्मारयितुं सूत्रमुत्थापयति,—पूर्वोक्तमपि इति ॥ ५३ ॥

अहङ्कारस्यैव कर्त्तृत्वं नात्मनः, इति प्रतिपादयितुं सूत्रमाह,—अहङ्कारेति । कति-

अहङ्कारः कर्त्ता, न पुरुषः ॥ ५४ ॥

पुरुषस्य अपरिणामित्वात् । कृतिचैतन्ययोः सामानाधिकरण्यं च “वृक्षः तिष्ठति” इत्यादौ व्यभिचरति ॥ ५४ ॥

एककर्मक्षयेऽपि यावद्देहभावित्वात् कर्मणः अपरापर-
कर्मोत्पत्तौ अनिमोक्षः, इत्यत्राह,—

चिदवसाना भुक्तिः, तत्कर्मार्जितत्वात् ॥ ५५ ॥

अविवेकात् कर्मार्जनं, तेन च भुक्तिः इति । चिदवसाना—
आत्मज्ञानावसाना । विवेकोत्पत्तौ क्व अपरकर्मार्जनम् ? तद-
भावात् क्व उपभोगः ? कृतकर्मणः ज्ञानात् एव नाशः ।
तथा च,—

“यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ! ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा” ॥ इति ॥ ५५ ॥

सातिशयत्वात् चन्द्रादिलोकप्राप्तिः एव पुरुषार्थः भविष्यति,

इत्यत्राह,—

चन्द्रादिलोकेऽप्यावृत्तिः निमित्तसम्भवात् ॥ ५६ ॥

आदिशब्दात् ब्रह्मलोकादयो ग्राह्याः ॥ ५६ ॥

चैतन्ययोः सामानाधिकरण्यं श्रूयमाणमपि न सर्वत्र अव्यभिचारि इति दर्शयति,—
कृतिचैतन्ययोरिति ॥ ५४ ॥

विवेकख्यात्युत्तरमपि कर्मोत्पत्त्या पुनर्वन्धप्रसङ्गं निराकर्तुं मतमुत्थापयति,—
एकेति । चित् देहादिज्ञानम्, अवसानम् अवधिः यस्याः ; तथा च यावत् देहाभिमानः
तावत् भोगः इत्यर्थः । तदिति प्रारब्धं कर्म उच्यते बुद्धिस्थित्वात् । “तस्य तावदेव
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्त्ये” [कान्दो० उप० ६ अध्या० १४ खण्ड० २ मन्त्रः]
इत्यादि श्रुतेः ज्ञानिनोऽपि प्रारब्धकर्मफलभोगः आवश्यकः इति भावः ॥ ५५ ॥

चन्द्रादिलोकप्राप्तेः अपरमपुरुषार्थत्वं व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—सातिशय-
त्वमिति । निमित्तम् अविवेकादि, तथा च अनुत्पन्नविवेकख्यातेः ब्रह्मलोकादपि पुन-
रावृत्तिश्रवणात् न तत्र परमपुरुषार्थत्वं सम्भवति इति भावः ॥ ५६ ॥

गुरुपसन्नस्य शब्दश्रवणात् एव मोक्षः भविष्यति, इति किं मननादिना ? इत्यत्राह,—

लोकस्य नोपदेशात्तत्सिद्धिः, पूर्व्ववत् ॥ ५७ ॥

पूर्व्वोक्तम् एव उक्तम् । मन्दानां न श्रवणमात्रात् मुक्तिः, किन्तु मननादिना । अनेन यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयः उपलक्षणीयाः ॥ ५७ ॥

कथं तर्हि उपदेशमात्रात् मुक्तिः श्रूयते ? इत्यत्राह,—

पारम्पर्य्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः ॥ ५८ ॥

प्रथमभावित्वात् श्रवणस्य पारम्पर्य्येण कारणत्वसिद्धौ विमुक्तिश्रुतिः ॥ ५८ ॥

यथा च व्यापकत्वात् प्रकृतेः जगत्कारणत्वम्, एवं व्यापकत्वात् आत्मनः सर्व्वदेशे उपभोगप्रसङ्गः, इत्यत्राह,—

गतिश्रुतेश्च व्यापकत्वेऽप्युपाधियोगाद्भोगदेश-
काललाभः, व्योमवत् ॥ ५९ ॥

यथा घटाद्युपाधियोगात् घटे गच्छति “घटाकाशं गच्छति” इति ज्ञानं, तथा देहावच्छेदेन तद्वत्या आत्मगतिः इति । कर्मवशात् यत्र देशे उपभोगः, तत्र देहगमनात् आत्मनः भोगलाभः । यदि आत्मा व्यापकः चिद्रूपः, सर्व्वदा सर्व्वत्र सर्व्वार्थेषु समकालं ज्ञानं प्रसज्येत, न च एवं दृश्यते ; तन्न । भवेत्

श्रवणानन्तरं मननादेरुपयोगं दर्शयितुं सूत्रमवतारयति,—गुरुपसन्नेति । लोकस्य—मन्दाधिकारिणः, उपदेशात्—श्रवणमात्रात् इत्यर्थः, न मुक्तिः, किन्तु पूर्व्वयद्योक्तं तथा एतत् इति बोध्यम् । मनननिदिध्यासने अपेक्षिते इत्यर्थः ॥ ५७ ॥

तर्हि श्रुत्वामुच्यते इति कथमुपपद्यते ? तदुपपत्तये पारम्पर्य्येण इति सूत्रमवतारयति,—कथमिति । तत्सिद्धौ—श्रवणमात्रसिद्धौ या इयं विमुक्तिश्रुतिः, सा पारम्पर्य्येण उक्तमाधिकारिविषया वा इत्यवसेयम् ॥ ५८ ॥

प्रकृतिवत् आत्मनोऽपि व्यापकतया सर्व्वदेशसम्बन्धेन सर्व्वत्रैव उपभोगप्रसङ्गः,

एवं, यदि आत्मा व्यापकस्वरूपेण वृत्तिज्ञानं जनयति । न च
 एवं, किन्तु देहादिपरिच्छिन्नः एव । यथा सूर्यः प्रकाश-
 स्वभावोऽपि मेरोः दक्षिणस्थः न उत्तरभागं प्रकाशयति,
 उत्तरस्थः न दक्षिणभागम्, अव्यापकत्वात् । यदा तु ज्ञानादिना
 दग्धकर्माश्रयत्वेन नष्टदेहादिसङ्घातः नीरजस्तमस्को व्यापको
 भवति, न तदा वृत्तिज्ञानं जनयति अविकारित्वात्, किन्तु
 स्वयमेव जगत्प्रकाशस्वरूपः । यथा च आकाशं व्यापकं
 प्रादेशिकधूमादिसम्बन्धेन न मलिनं भवति, किन्तु घटावच्छिन्नं
 सत् घटाद्युदरवार्त्तं सर्वं मलिनम् इति अनुमन्यते । तत्र
 अपि न आकाशं मलिनं, तस्य लेपाभावात्, किन्तु अविवे-
 चकानां मिथ्याऽभिमानमात्रं, घटभङ्गे तथा अदर्शनात् । तथा
 आत्मा व्यापकः, न अस्य धर्मादिसम्बन्धः, नापि ज्ञानं,
 किन्तु शरीरावच्छेदेन मरुद्वह्नियोगवत् जीवसम्बन्धेन मनो-
 योगात् जीवात्मा इति उच्यते । मनसा अविनाभूता प्रकृतिः
 इति प्राकृतधर्माधर्मज्ञानाज्ञानसुखदुःखाद्यहङ्कारेन्द्रियतद्वि-
 षयजन्मादिमान् इव लक्ष्यते । सात्त्विकांशेन प्रकृतेः स्वच्छ-
 त्वात् तत्प्रतिविम्बितः आत्मा प्रकृतिकर्तृत्वादिकम् आत्मनि
 अभिमन्यते । मिथ्याऽभिमानोऽपि प्रकृतिप्रतिविम्बिते आत्मनि,
 न तु आत्मनि, यथा निष्कम्पोऽपि चन्द्रः जलप्रतिविम्बितः
 जलकम्पात् कम्पते इति मिथ्याप्रत्ययः ; यथा वा मुखं निर्मल-
 मपि मलिनदर्पणे प्रतिविम्बितं मलिनम् इति अभिमन्यते ।

इति शङ्कां निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—यथा चेति । तृतीयो जीवसम्बन्धेन—बुद्धिर्बुद्धौ
 प्रतिविम्बितविदाभासरूपेण इत्यर्थः । तथा च आत्मनां जीवत्वम् औपाधिकम्
 इति ज्ञेयम् । आत्मनः कर्तृत्वादिकम् आभिमानिकमेव इत्यत आह,—सात्त्विकांशेन
 इति । स्वार्थस्तु—व्यापकत्वेऽपि आत्मनः उपाधियोगात् देहादियोगात् भोगदेश-
 कालयोगः, गच्छति घटादौ यथा व्योम गच्छतीव, तथा आत्माऽपि देहादियोगात्

विवेचकास्तु कैवल्यदर्शिनः “आत्मनोऽपरिणामात् असङ्गत्वाच्च कर्तृत्वादिकं मिथ्या इति पश्यन्ति । यदा तु ध्यानपरिपाक-
वशात् वासनाङ्गासक्रमेण मनोलयात् वासनानाशात् देहभङ्गे
अन्यदेहानुत्पादः, तदा जीवात्मनोऽपि परमात्मना सह एकत्वेन
व्यापकत्वात् क्व धर्माधर्मयोगः कर्तृत्वादिकं वा ? किन्तु
अवागोचरत्वे अपरोक्षबोधानन्दरूपत्वम् इति भण्यते, अन्यथा
प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वात् इति ॥ ५८ ॥

देहोत्पत्तेः पूर्वं निराश्रयत्वात् अधिष्ठानासम्भवात्, उत्प-
त्त्यनन्तरम् आत्मा अधिष्ठानम्, इत्यत्राह,—

अनधिष्ठितस्य पूतिभावयोगान्न तत्सिद्धिः ॥ ६० ॥

व्यापकस्य नित्यस्य पूर्वपञ्चाङ्गावायोगात् देहोत्पत्तिसम-
कालमेव अधिष्ठानात् न तत्सिद्धिः न अनधिष्ठानसिद्धिः । ततश्च
न पूतिभावः इति ॥ ६० ॥

अदृष्टवशात् एव पूतिभावो न भविष्यति, इत्यत्राह,—

**अदृष्टद्वारा चेदसम्बद्धस्य तदसम्भवाज्जला-
दिवदङ्कुरे ॥ ६१ ॥**

निराश्रयस्य अदृष्टस्य असामर्थ्यात् देहासम्बद्धत्वेन न
कार्यकरणं, यथा जलस्य न अङ्कुरजनकत्वम् । आदिशब्दात्
अग्नेर्ग्रहणम् ॥ ६१ ॥

नच्छतीवेति विशिष्टदेशकालसम्बन्धी उपभोगभाग् भवति, कुतः ? गतिश्रुतेः,—“ऊर्ध्वं
गच्छन्ति सत्त्वस्थाः” इत्यादिः इत्यर्थः ॥ ५८ ॥

देहादौ आत्माधिष्ठानमेव उत्पत्तिः, न तु उत्पत्त्यनन्तरम् आत्माधिष्ठानम्, इति
व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—देहोत्पत्तेः इति । ततश्च—आत्माधिष्ठानादेव
इत्यर्थः ॥ ६० ॥

आत्माधिष्ठानेनैव पूतिभावाभावः, नादृष्टवशात् इति व्यवस्थापयितुं सूत्रमव-
तारयति,—अदृष्टवशादेव इति । जलस्य—बीजानाश्रितस्य इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

किमाश्रया धर्मादयः कार्यजनका ? इत्यत्राह,—
निर्गुणत्वात् तदसम्भवादहङ्कारधर्मा ह्येते ॥ ६२ ॥

निर्गुणत्वात् आत्मनः तद्धर्मत्वासम्भवात् एते धर्मादयः
अहङ्कारधर्माः । कार्यकारणयोः अभेदात् बुद्धिधर्मा एव अह-
ङ्कारधर्माः इत्युक्तम् ॥ ६२ ॥

किमात्मनः स्वरूपेण जीवत्वम् अन्यथा वा ? इत्यत्राह,—
विशिष्टस्य जीवत्वम्, अन्वयव्यतिरेकात् ॥ ६३ ॥

स्वरूपेण जीवत्वे कर्तृत्वात् भोक्तृत्वात् कौटस्थ्यहानिः ।
अन्वयव्यतिरेकाच्च । देहावच्छेदेन वायुग्निसंयोगात् इन्द्रिय-
संयोगेन विशिष्टस्य जीवत्वम् ॥ ६३ ॥

ऐश्वर्यशालित्वात् जीवात्मा एव ईश्वरः, स एव जगत् निर्मा-
स्यति । तथा च,—“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।
भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्वारूढानि मायया” ॥ इत्यत्राह,—

अहङ्कारकर्तृधीना कार्यसिद्धिर्नेश्वराधीना,
प्रमाणाभावात् ॥ ६४ ॥

प्रमाणाभावात् इति जगदुपादानज्ञानाभावात् । अव्याप-
कत्वात् अनेकेश्वरकल्पनाऽपि स्यात् ॥ ६४ ॥

धर्मादीनाम् आश्रयं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—किमाश्रया इति । निर्गु-
णात्—आत्मनः, तदसम्भवात्—तस्मिन् असम्भवात्, एते—धर्मादयः, अहङ्कार-
धर्माः,—कार्यकारणयोरभेदात् बुद्धिधर्मा एव अहङ्कारधर्मत्वेन सूत्रे निर्दिष्टा इति
ज्ञेयम् ॥ ६२ ॥

आत्मनाम् औपाधिकमेव जीवत्वम् इति व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—किमा-
त्मनः इति । स्वरूपेण—उपाध्यनुपहिततया इत्यर्थः ॥ ६३ ॥

जीवव्यतिरिक्तस्य ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वम् इति मतं निराकर्तुं सूत्रमवतारयति,—
ऐश्वर्येति ।—तथा च जगत्सृष्टौ न जीवः, नापि ईश्वरः कारणं, प्रकृतिरेव महादाया-
कारेण जगदुपेक्ष्य परिणमते इति सूत्रात्यर्थम् ॥ ६४ ॥

कार्यत्वात् चेतनकार्यत्वम् अपि अनैकान्तिकम्, इत्याह,—

अदृष्टोद्भूतिवत् समानत्वम् ॥ ६५ ॥

अदृष्टोद्भूतिवत् अकर्तृकत्वात् । तस्यापि सकर्तृकत्वे अदृष्टो-
द्भूत्यन्तरस्य सहकारित्वं, तस्याः तस्याः अपि अन्यस्याः इति
अनवस्था । सादित्वाच्च संसारस्य नानादितापरिहारः ॥ ६५ ॥

अदृष्टकारस्य कारणत्वे किं महान्तं प्रति अपि कारणत्वम् ?
इत्यत्राह,—

महतोऽन्यत् ॥ ६६ ॥

न स्वस्य कारणं कार्यं भवति ॥ ६६ ॥

स्वोया प्रकृतिः, स्वामी पुरुषः । तयोः सम्बन्धः किं
स्वाभाविकः, अन्यनिमित्तकौ वा ? स्वाभाविकत्वे स्वभावस्य
अनपायात् अनिर्मोक्षः, इत्यत्राह,—

कर्मनिमित्तः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽप्यनादिः,
बीजाङ्कुरवत् ॥ ६७ ॥

प्रकृतेः इति उपलक्षणं, पुरुषस्य इत्यपि द्रष्टव्यम् । कर्मणश्च
स्वस्वामिसम्बन्धकारणत्वे, विवेकात् कर्मक्षये स्वस्वामिभाव-
सम्बन्धाभावात् मुक्तिः । अनित्यस्य सादित्वेन नानादितापरि-
हारः, नित्यस्य पुनरस्तीति अनादिरित्युक्तम् ॥ ६७ ॥

तदेतत् मतं द्रढयितुं सूत्रमवतारयति,—कार्यत्वात् इति । न दृष्टः कर्ता यस्य
तस्य क्षित्यङ्कुरादेः, उद्भूतिः उत्पत्तिः, तस्यामिव समानत्वं चेतनकर्तृभावस्य, क्षित्यङ्क-
ुरादौ हि न चेतनः कर्ता अस्ति अनुपलब्धेः, तथा तन्मात्रेणैव ज्ञेयम् इति
सुवार्थः ॥ ६५ ॥

नादृष्टकारस्य मूलकारणत्वं, किन्तु प्रकृतेरेव, इति व्यवस्थापयितुं सूत्रमवतारयति,—
अदृष्टकारस्येति ॥ ६६ ॥

प्रकृतिपुरुषयोः सृष्टिप्रयोजकसम्बन्धविशेषं निरूपयितुं सूत्रमवतारयति,—स्वोया
इति । नित्यस्य पुनः अनादिता अस्त्येव इत्याह,—नित्यस्य इति ॥ ६७ ॥

मतान्तरमाह,—

अविवेकनिमित्तको वा पञ्चशिखः ॥ ६८ ॥

स्वस्वामिभावः इत्यनुवर्तते ॥ ६८ ॥

एकदेशिमतमाह,—

लिङ्गशरीरनिमित्तक इति सनन्दना-

चार्य्यः ॥ ६९ ॥

लयनात् लिङ्गम् इति सूक्ष्मम् आतिवाहिकशरीरम् ।
यावत् स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरस्य गमनमस्ति, तावत् स्वस्वामि-
सम्बन्धात् बद्धः इत्युच्यते ॥ ६९ ॥

स्वमतमाह,—

यदा तदा, तदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः

पुरुषार्थः ॥ ७० ॥

यदा तदा इति कर्मक्षयात् वा ज्ञानात् वा अन्यतः वा इति,

अत्रैव विषये पञ्चशिखमतं प्रतिपादयितुं सूत्रमवतारयति,—मतान्तरमिति ।
अविवेकनिमित्तकः इति बहुव्रीहिः । स्वस्वामिभाव इति विशेष्यपदं सूत्रे अध्या-
हार्यम् ॥ ६८ ॥

अत्रैव सनन्दनाचार्यमतमवतारयति, एकदेशिमतमिति ।—लिङ्गशब्दस्य व्युत्पत्ति-
माह, लयनादिति ।—लयनमव पुनराविर्भावरहिता अव्यक्तावस्था इति ज्ञेयम् ।
आतिवाहिकमिति लिङ्गशरीरस्यैव नामान्तरं—“तत्त्वणादेव गृह्णाति शरीरमाति-
वाहिकम् । केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषान्तु कदाचन ॥” इति स्मृत्युक्तमातिवाहिकं
शरीरं पुनरन्यदेव प्रकृते तु न तस्य ग्रहणं केवलं तन्मनुष्याणामित्युक्तेः । अतिशयेन
आत्मानं बाह्ययति संसारबन्धम् इति व्युत्पत्त्या अतिवाहिकपदं स्वस्वामिभावाख्यबन्ध-
परं, तत्सम्बन्धित्वेन सूक्ष्मशरीरमपि आतिवाहिकपदेन प्रतिपाद्यते इति न काप्यनुप-
पत्तिः । तथा च यावत् स्थूलशरीरे सूक्ष्मशरीरं वर्तते, तावदेव प्रकृतिपुरुषयोः
स्वस्वामिभावसम्बन्धः इत्यर्थः ॥ ६९ ॥

समाप्तिसूत्रमवतारयति,—स्वमतमिति । यदा तदा इति ।—पञ्चशिखाचार्यस्य

स्वस्वामिसम्बन्धोच्छ्रित्या संसारोच्छ्रित्तिः पुरुषार्थः । तदुच्छ्रित्तिः
पुरुषार्थः इति वीप्साऽध्यायपरिसमाप्तौ ॥ ७० ॥

एष सत्कार्यसिद्धान्तः पूर्वमेव निरूपितः ।

तन्वतः प्रतिपाद्यत्वान्न हि स्यात् पुनरुक्तता ॥

वृत्तिः कृताऽनिरुद्धेन साङ्ख्यसूत्रस्य धीमता ।

मूढसत्त्वविवेकाय आत्मनश्च विमुक्तये ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तौ षष्ठोऽध्यायः ।

सुनन्दनाचार्यस्य वा मतं यथा तथा वा भवतु, नात्र प्रयोजनाभावात् तदयुक्तायुक्तत्व-
परौचावसरोऽस्ति, मतद्वयेऽपि स्वस्वामिभावसम्बन्धोच्छ्रित्या एव संसारोच्छ्रित्तिः सम्पद्यते
इत्ययमर्थः सिद्ध्यत्येव इति सौत्राभिप्रायी वेदितव्यः ॥ ७० ॥

वृत्तेर्व्याख्याऽनिरुद्धस्य कृता शास्त्रानुसारतः ।

विप्रप्रमथनाथेन सर्वदाऽस्तु सतां मुदे ॥

इति कापिलसाङ्ख्यप्रवचनसूत्रवृत्तिटीकायाम् अमलाऽऽख्यायां षष्ठोऽध्यायः ।

IGNCA RAR
R-611
ACC. No.

श्री योगिराज गोरखनाथ शास्त्री,

शास्त्र्य योगाचार्य,

मु० पो० कल्याणपुर, (भारा)

प्रकाशक— { पण्डित श्रीआशुबोध-विद्याभूषण
तथा
पण्डित श्रीनित्यबोध-विद्यारत्न ।

प्राप्तिस्थान— { २ न०, रमानाथ मजुमदार ट्रीट, ह्यारिसन-
रोड—पोष्ट अफिस । कलिकाता ।

प्रिण्टर—वि, वि, मुखर्जी ।

२ न०, रमानाथ मजुमदार ट्रीट, कलिकाता ।